

حکیم الاسلام قاری محمد طینٹ صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۷

ایکٹ امارت پرنسپل اور ترجمان حق کے ساتھ [۱۴۰] ایمان افروز خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کو ایماندارانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و فکر کو ایسی اوقاف و روح کو بھرپور زندگی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب
پلی وٹیر، ڈارالعلوم رحیمہ ملتان

تخلیج و غنیفی

مولانا ساجد محمود صاحب
مدرسہ اسلامیہ جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا راشد محمود راجہ صاحب
مدرسہ اسلامیہ جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد اصغر صاحب
لاہور دارالعلوم کراچی

تقدیم و تنکیر: مولانا ابن الحسن عباسی صاحب

پیش السلام
پبلشر: کراچی، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی آئب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق ..... حق: شرمخو ہا ہیں
- المبع جدید ..... اکتوبر 2011ء
- عداد 1100
- ناشر ..... بیت السلام

بیت السلام
روشنی و حکمت

تذوق مقدس مسجد، ارز، بازار، گراپی - فون: 021-32711878
ایمیل: baitussalam_pk@yahoo.com فکس: 021-3271119

29	خطبہ استقبالیہ اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند	11	مہالذی الاسباب کی ممانعت
30	شکر و سپاس	11	تاثیرات اسباب کی حقیقت
30	دیوبند ایک تاریخی اور مرکزی پستی	12	مومنہ شرک عنوان سے احتراز کی تاکید
30	قیام دارالعلوم کا پیر منظر اور اسباب تائیس	13	معرفت توحید و تصرف
30	دارالعلوم دیوبند اور حیا کے دین کی عالمگیر تحریک	13	بارگاہ حق میں سوال کا طریق کار
33	جامعہ دارالعلوم دیوبند کا بنیادی اور پیر منظر مقصد	14	کسب حلال کے آثار
34	دارالعلوم کی تصنیفی خدمات	15	حرام کی نحوست
34	جامعہ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی امتیاز	17	قدر حلال کی علمی و عملی برکات
37	دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ سند	17	نمائش علم
37	جامعہ دارالعلوم کا انتظامی طریقہ کار	17	کثرت علم کے باوجود کثرت عمل
37	ملی اور اجتماعی دائروں میں جامعہ دارالعلوم کی تاریخی	37	آثار علم
37	خدمات	18	انتلاء معصیت کے اسباب
38	جامعہ دارالعلوم اور باطل تحریکات کا مقابلہ	19	رزق حلال میں قلت و برکت
38	عصری بین الاقوامیت کے تقاضے	20	بناو عبادت
38	عالمی دعوت کے لئے تعلیمی جامعات میں ارتباط کی	38	اہل شرک کا دھوکہ
39	ضرورت	22	آلات صنعت کی پرورش
39	اساس توحید	23	اسلام کا دعوئے توحید
39	مدار حیات انسانی	23	استحقاق عبادت
41	کائنات کی انسان سے بے تعلقی	24	حج بین الاقوامی عبادت
41	تخلیق کائنات و انسان میں باہمی ارتباط	24	اسوۂ مساوات
41	کائنات میں انسان کا مرتبہ	25	عالمی ہدایت کا قبلہ
42	خالق کائنات کا انسان سے خصوصی معاملہ	26	امام ماس (علیہ السلام) اور مرکز ماس
42	کائناتی فضا	26	عالمی مساوات
43	حمد و کائنات کی بے مقصدی	27	ہندگی میں یکسانی
43	کائنات کا افادی پہلو اور اس کا مقصد	27	کتوب و قوال کی یکسانی
44	مدیا و عبادت	28	مساوت و عبادت
44	معطی حیات	28	عالمی اخوت
44	معطی صحت	29	حج میں روحانی ترقی کے درجات

59	44	عالمی حسن سلوک
61	45	آج میں عالمی تجارت
61	45	عالمگیر انداد باہمی
62	46	جوہر تخلیق میں مساوات کا تقاضا
62	46	عالمی اخوت کے مرکزی نقاط
63	46	طلب صادق
63	48	امیت تزکیہ
63	48	حرفہ آغاز
64	48	خیر و شر سے مرکب تنوع
64	48	انسان کی ترقی کا راز
65	49	جذبات خیر و شر کا محرک
66	50	محرکات خیر و شر کی جنگ اور ان کی مدد
66	50	اوامر و نواہی کی حکمت
67	50	تقدیم نواہی
67	51	وسائلِ منہیات سے احتراز
68	52	حکمتِ حیات
69	52	ممانعت و اختلاط
69	53	سکھ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی
70	54	شرکت، جماعت کے لئے درخواست
70	54	طریق توحید
71	55	آج کی عورت کا حمد و نعت
71	55	لباس کی عمرانی
71	56	ایقتسابِ منکرات کی تاکید
72	56	سوسائٹی کی تباہی کے عوامل
72	57	اخلاقی جرات کے بغیر استیصالِ جرائم ممکن نہیں
72	57	قوانین کی کثرت سے جرائم کم نہیں ہو سکتے
73	58	تقویٰ شعار ہی جرم سے بچتا ہے
73	58	اندادِ جرائم میں پارلیمنٹ کی ناکامی

91	73	تخلیق انسان کا تیسرا ظلماتی مکان.....	تصحیح ظائق
92	73	فضیلت یا ندامت.....	قلبِ مشرک کا تذبذب
92	73	انسان کی خود فریبی.....	قلبِ موحد کا یقین
92	74	انسان کا حقیقی تعارف.....	روحِ عمل
93	74	سثارِ العیوب کا احسان.....	سیرتِ انسانی کا چوتھا جوہر
94	75	ظاہری خوشنوائی کی حقیقت.....	مقرنین ہار گاہ کی گرفت کا اندازہ
96	75	عقل کی مگر وہی.....	عارفِ جاتِ فضل ہے غفل نہیں
97	76	تجاست کا عشق.....	توفیقِ عمل، علامتِ فضل ہے
97	77	عشقِ سیرت.....	روحِ شکر
98	77	سیرت کی سروری.....	سنو شکر
98	78	صورت جبہ تہذیب سیرت ذریعہ نجات ہے.....	فنی عمل سے اثباتِ عمل
99	78	معیارِ شرافت.....	طریقِ عزت
99	79	معیارِ کمال.....	سلسلہٴ عمل پر نگاہ کا اثر
100	80	مرکزِ محنت.....	دولتِ فکر
100	82	عارفِ عظیم.....	روحانیات کے اربعہ عناصر
100	83	معیتِ اہل حق سے انکشافِ حقائق.....	کمالِ علم نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
102	85	مرکزِ تجلیات و رہائی.....	کمالِ فکر نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
102	85	سیرتِ انسانی کا چہرہ اول.....	معیارِ ایمان
103	86	علم ضروری کی مقدار.....	امرِ حقیقت
105	87	قلب کا امتیازی اور راک.....	کمالِ اخلاص نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
105	87	حقیقتِ علم.....	کمالِ فکر نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
106	87	علم الغزوات.....	روحِ ایمان
106	88	ترتیبِ استقامت.....	فکرِ عظیم
107	88	سیرتِ انسانی کا دوسرا جوہر.....	دستورِ زندگی
108	89	تخلی علم کا فن.....	کتابِ وسعت کی چٹان
109	89	سیرتِ انسانی کا تیسرا جوہر.....	اسوہٴ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
109	90	رضائے خلق کا طریق.....	معیارِ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین
110	90	مالک کی نگاہ کی عظمت.....	طبقہٴ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس

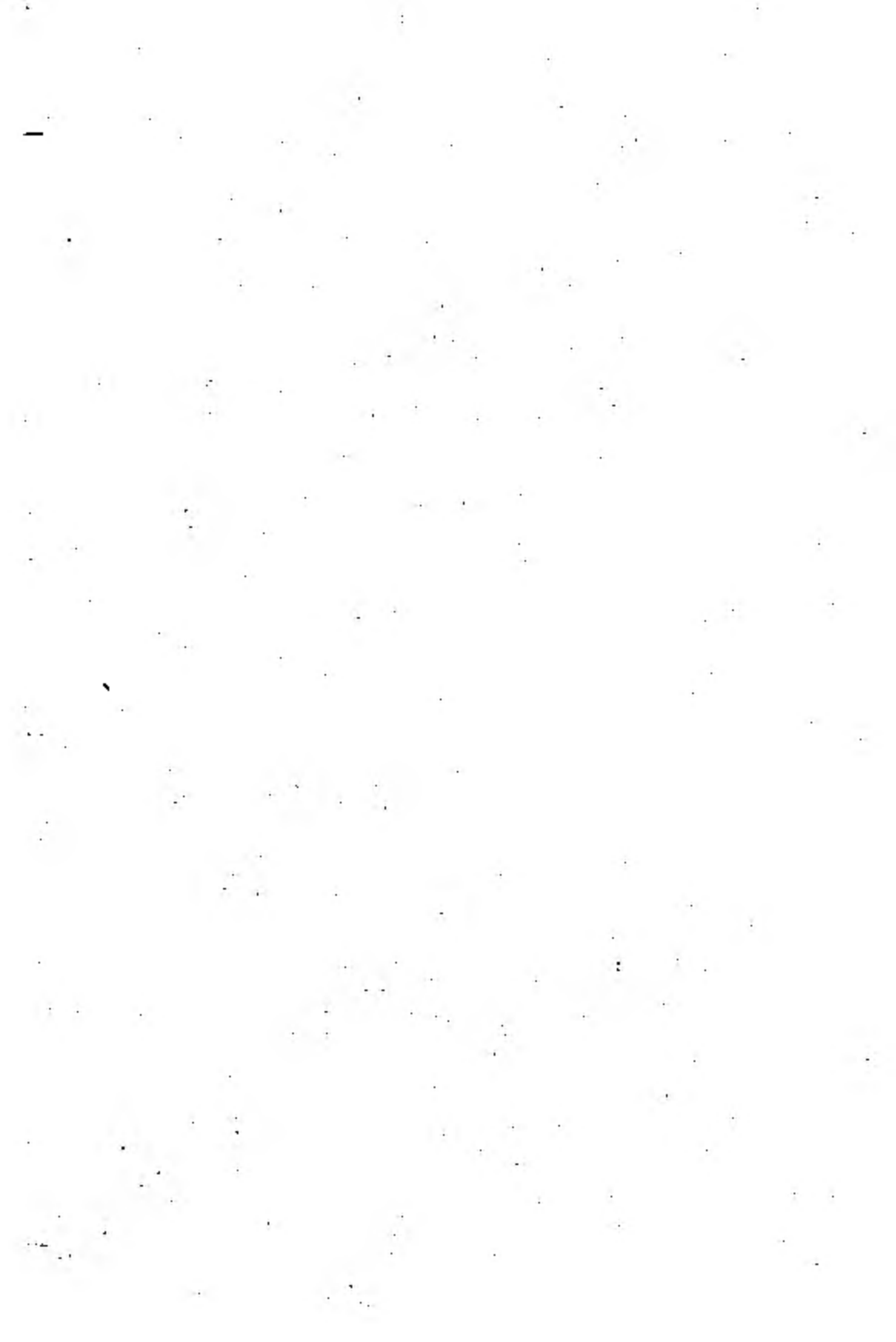
127	110	پارٹی بندی کا انجام	اندھان رضا
128	111	قومی غفلت	عالمی میں پریشانی اللہ عظیم کی تقدیریں
128	111	زمین کی کاجا تر لینے کی ضرورت	کمال معرفت صحابہ رضی اللہ عنہم
129	112	کم مکتی کی ابتداء	قلوب میں پریشانی اللہ عظیم کی تقدیریں
130	112	عزم و استقامت کی ضرورت	فرقہ تاجید
130	112	بلا اسباب دعا موثر نہیں	خطاب باجہا دی
131	113	عزت و اقدار کا قانون عام	سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس
132	113	خاصیت ذکر اللہ	اکس السیر
132	115	ذکر اللہ اور اہل	مذہب اسلامیہ کا انداز اور اس کا علاج
133	115	ادائیگی فرض	عمر برش واقعی
133	115	معیار اقدار	اعطراب عام
134	116	مسلم کے لئے اسباب تقدیر	حدیث حضرت محمد رضی اللہ عنہ
135	116	دشمن سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ	تعدا و انداء
135	116	تدبیر عمل	مقدمہ اشتباہ
136	117	دنیا دار دنیا	اشتباہی مقدمہ
137	117	جد و جد کا شہرہ	ترغاب و رغبت
138	119	ایمان کے سونے کی ضرورت	طریقت و نصیحت
138	119	دعا	حکمت تربیت
138	121	تحصیل	تربیت کا امتیاز
140	122	تعلیم نسوان	تعدو و بندے کا باہمی معاہدہ
140	122	ترقی کا پیمانہ	قانون مکافات
140	123	دنیا ایک تعلیم گاہ ہے	بندے کا آخری مقصد
141	124	عورتوں کی تعلیمی ذمہ داری اور اس کے نتائج و اثرات	عظمت ذرا اور سحر
141	124	ملکہ کے تقوے کا اس کی اونا دہا اثر	ذلت الخراف
142	125	حضرت سید و عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علمی مقام	اسلامی قانون کی عملی پابندی کی ضرورت
143	126	عورت اور منصب اقدار	حصول عزت و اقدار کی تدبیر
143	127	مشقہ علم	کفر کے دست و گریز سے بچنا
144	127	تعلیم حق فقر و غفلت ہے	آزادی اقدار

159	144	عورت کی صلاحیت
159	145	عورت کی نبوت
160	145	عورتوں کی دینی ترقی
161	145	عورتوں کی عمومی تعلیم
161	145	اعاداتِ علم و حکمت
162	146	وصولِ الہی اللہ کے اصول
162	146	مجاہداتِ باطنیہ کی مثال
162	147	مقصد کی نگاہ
162	148	اختلافِ استعداد
162	148	اعضاء کی پیوند کاری
164	149	دین کی بنیاد مسائل پر ہے مصالح پر نہیں
165	149	فس بندی یا کتبہ بندی؟
165	150	عمومی طور پر تفصیل اولاد کی صورت
166	151	مقصودِ بخشش اولاد ہے، تنقل کی تعلق بوارض سے ہے
167	151	تمدنی مشکلات
167	151	وعدہ و نصیحت سے شخص تبدیل آتی ہے
167	152	خلافتِ اعظمی
168	152	خلاصہ ظہورِ مہدی رضی اللہ عنہ
169	152	ذرائعِ یقین
169	153	حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کا نظم
170	153	تمدنی چیز کے بارے میں آپ کی رائے کا شعر
171	154	نبوت و محمودہ بشریت و ملکیت
171	154	حدیثِ سیاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
173	155	اسلام کا نظام اجتماعیت
173	156	منصب افتاء کی نزاکت
174	158	منصبِ تدریس و تبلیغ
174	158	علم و عمل کا امتیاز
174	158	حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اجماعی مسئلہ ہے

190	175	ذبیحہ سے نکاح کا حکم
190	176	حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ سے ایک جن کی تربیت و اتباع میں مماثلت
190	176	ملاقات۔ زہد و شوکت کی زندگی میں مماثلت
	176	اقسامِ محبت و نواہت حضرت یحییٰ علیہ السلام میں شیعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل
191	177	قیامِ میلاد اور عرس کی تحقیق
193	178	ملتِ اسلامیہ کا دستور و حقیقت حضرت مریم علیہا السلام
195	179	تاریخی تحریکی فرقہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام تجدید
195	180	زوقِ دین کی کمی غلبہ اسلام
195	181	بشاہدِ ایمان (ایرانی کیفیت) مراجعہ تکمیل دین کی صورتیں
196	181	کیفیتِ مقام اسلام کا غلبہ تام
196	182	کیفیتِ مرزخ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رفعِ آسمانی کی حکمتیں
197	182	تعمیرِ کیفیت ناممکن ہے اسلام کی شانِ خاتمیت
197	183	انسان کی قوتِ بیانیہ کا عجز تعویذِ دجال کی دعا کی حکمت
198	183	عدمِ احصاءِ شواہدِ باری کی وجہ عیدِ نبوی (علیہ السلام)
199	184	ضمیمہ عجزِ آدمی شکر ہے مدفن حضرت یحییٰ علیہ السلام
199	184	یا جوج ماجوج میرا حقیقی پر علماتِ ظہور مہدی
199	185	اقوامِ یورپ کو یا جوج ماجوج قرار دیا جاسکتا ہے؟ منیٰ میں جنگِ عظیم
200	186	سید سکندری شام کی جنگِ عظیم
200	186	آیتِ قدرت مغرب کی طاقتوں کی شکست
201	186	حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مشرکین سے اسلام کا مقابلہ
201	187	اقوامِ یورپ کے مورثِ شواہد کا نام مجوس سے اسلام کا مقابلہ
201	187	ظہورِ خاتمِ الدنیا علیہ السلام کے آثار یہود سے اسلام کا مقابلہ
201	187	خاتمِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کا قتل عیسائیوں سے دواہی مقابلہ اور اس کا انجام
201	188	تکاملِ اخلاقی کی حکمت مقابلہ تجدید
202	188	استدراجِ دنیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کمالِ عدل
202	189	قولِ دجال کی صورت عدل کی خسی برکات
203	189	حضرت مسیح علیہ السلام کو قاتلِ دجال بنانے کی حکمت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلفاءِ مسیح
204	189	وصفِ خاتمیت میں مماثلت ذائقۃ الارض

214	204 عشرہ فتنہ	جن پر قیامت قائم ہوگی
214	204 عطیہ رحمت	عالم کی بنیاد
214	204 اتفاق محبوب کا التزام	قبول پس بعد
214	204 نعمائے جنت	کیا اہل دنیا آسمان سے آگے جاسکتے ہیں؟
214	205 انسان ہر طرف سے عدم میں گھرا ہوا ہے	سیارات کا تعلق اہل دنیا سے ہے
215	205 وجود حقیقی	توہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت
215	206 اسلام میں انتخاب امیر کا ایک طریق	الغائب خلائق اسلام کا موضوع ہے
216	206 انتخاب کا مغربی طریقہ	ہندوستان میں مسلمانوں کے اتحاد کا مذہبی فائدہ
216	207 امیر تقلب	دیوبندی و بریلوی حضرات کے باہمی قرب کا فائدہ
217	207 اقتدار میں رستہ کشی کا سبب	باہمی نفرت اسلام کا ذوق نہیں
217	207 رائے علانیہ کی ہمواری	رسوم کا غلبہ
217	208 امیر کی غلطی کا حکم	اختلافی مسائل کا آسان حل
217	208 افراط و تفریط فرقہ و امت کی بنیاد ہے	بریلوی عالم کی توہین بھی درست نہیں
218	208 عرس کا مسئلہ	مولانا احمد رضا خان صاحب دیوبند کے فیض یافتہ
220	208 اسلام کے نام پر رائج رسوم	ہیں
220	209 ذکر میلاد و جشن میلاد	اپنے کام سے کام
201	209 دیوبندی بریلوی کوئی فرقہ نہیں	مسجد و حلوئے کا قصہ
201	209 انگریز کا انتقام	حضرات دیوبند اور پیر میر علی شاہ صاحب مرحوم
201	209 رد بدعات اور اجتماع سنت	ایک بریلوی بزرگ سے ملاقات کے اثرات
222	210 اجتماع آباء	سنت و بدعت کا تاثری امتیاز
223	210 غلبہ آداب شریعت	تقسیم ہند کے بارے میں علماء دیوبند کا اختلاف
223	211 ائہو الخالی اور ائہو الخالی	مسلمانوں کا باہمی اختلاف غیروں کو غلبہ دلاتا ہے
	211 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلب روم کو	جواب
	212 غیر قوموں کا طریق واردات	
	212 اجلاس صد سالہ	
	212 گروہی خصوصیت کی دعوت کا نقصان	
	213 اسباب اتحاد	

خطبہ استقبالیہ اجلاس صدر سہ دارالعلوم دیوبند

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِهٖ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ زَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَهِادِي لَهُ وَشَهِدَ اَنْ لَا
اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَا مَا مُحِطًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رَزَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَافَّةٍ لِّاَسَاسِ بَشِيْرًا وَدَيُّوْا، وَذَ اٰيٰتِا اِلَيْهِ بِاَذْنِ وَسِرَاجٍ مُّبِيْرًا اُنَابِعُذُ“

صدر محترم انصرات گری، اعلیٰ کرام، مہمانان عظام و معزز حاضرین! ہم اس یمنی اور تاریخی اجتماع کے موقع پر جو بزرگ کی سب سے قدیم و سب سے بڑی بین الاقوامی تعلیم گاہ ”جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند“ میں بین الاقوامی انداز سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں تقریباً تمام اسلامی ممالک کے فضلاء و راہب و دانش جہ ہیں، سب سے پہلے حق حل حمد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس چھوٹی سی بستی میں ایسی بڑی بڑی ہستیوں کو یکجا کر کے ایک دوسرے کی ریارت و مذاقات، ربط و باہمی اور اسلامی اخوت و مودت کو تازہ بہ تازہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس موقع پر اس غیر معمولی مسرت کا ظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آج یہ کبرئے ملت، ہم غریبا و امت کے کندھوں سے کندھوں سے پیٹھے ہوئے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ دلوں سے دلوں تک رسائی، حرمت و مودت اور مودت باہمی کا عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں، جو محض فضل و نوری و رانہ ام ربانی ہے۔

﴿لَوْ اَنصَفْتُ مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَبِيْعًا مَّا اَلْفَتْ بِسِ قُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ
عَزِیْزٌ حَكِيْمٌ﴾ ○ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم یقیناً قلب و دماغ کو ہیں کہ اہل علم کی ہمت، فرائی اور ملت اسلامیہ کی عزت افزائی کے لئے آپ حضرات اس سرزمین علم پر بار بار قدم رکھیں ان میں

شکر و سپاس اس کے بعد میرا سب زیادہ ضروری و سب سے زیادہ خوشگوار فریضہ یہ ہے کہ میں بحیثیت خادمہ جامعہ اپنی مجلس شری، اپنے دارہ کے اساتذہ، شیوخ، علمائے عزیز، اعلیٰ گری، مسلمانان ہند، جمیع کارکنان، ادارہ اور بالخصوص اجلاس صدر سہ کے قلم کاروں کی طرف سے آئے والے مہمانان کرام کا شکریہ واکرد، جنہوں نے مشرق و مغرب کے دور دراز سفر کی صعوبتیں حاصل کر محض اللہ کے لئے اس بین الاقوامی اجتماع میں شرکت فرمائی۔

جاہلہ یہ سلام ہی کی جامعیت اور جہ عینیت کا کرشمہ ہے کہ ہم جیسے عرباء ان کبرئے قوم اور عظیمئے مملکت

کو پے رمیوں، پھر سے میں، اور اس کے پر موت و حیات چرواہوں کی چمک دکھ سے اپنی نگاہوں کا دور دورہ
دوں کا سرور بڑھ رہا ہے، جس میں ہم دوسرا بھی ہیں در صحابہ حدیث و تفسیر بھی، رسالہ و اصول بھی ہیں
اور دانا یاں فلسفہ و کلام بھی، علوم شریعت کے شیوخ بھی ہیں در علوم جدیدہ کے دانشور بھی، علیٰ سہلک و ملت بھی ہیں
اور زمیں و ملک و قوم بھی، جس میں سے ایک ایک فرد ایک مستقل یونیورسٹی کا رچر کرکھتا ہے، اپنی سوہن تر خدمات
سے سائیت کے لئے رہیں تسلیم کیا گیا ہے ہم حیران ہیں کہ کس بات سے درک غلط میں ان حلیل القدر
ہستیوں کا شکر یہ ادا کریں۔ جب کہ غلط تو جذبہ قتال و منت پریری سے و پرچہ چاہتے ہیں، لیکن ان
ہستیوں کی ہمد مکاری تک صد ہزار کوششوں کے باوجود نہیں پہنچ پاتے۔

وہاں نگاہ تنگ گل حسن تو سیر

ہم ان دیباں بلکہ میں وہاں سے بھی زیادہ وسعت رکھنے والے وریانی تقاضوں اور روح سرمدی
سے مملوہ خصوصیات شکر کو دعائیہ تعمیر میں آپ حضرت کا پرچہ ک غیر مقدم کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں
کہ "جو انکم، اللہ فی لہذا دن حشر و انفاکم فی عہ علی مذاہم"۔
دیوبند ایک تاریخی اور مرکزی ہستی حضرت محترم "یہ ہستی دیوبند حسن میں آپ سب مصرت جمع ہیں،
بہت پرانی در قدیم الایام ہستی سے، تاریخوں سے تقریباً ڈھائی ٹن نر سال تک اس کی آبادی کا پتہ چلتا ہے، قدیم
زمانے سے یہ ہستی برائن وطن کی یک بردست تیر تھ گاہ ہونے کی وجہ سے (جو "دیوبند کف" کے نام سے معروف
ہے) درک پر تہ بھی سادہ سید لگتا ہے امر زینت کی حامل ہے، اس دیوبند کف کی نام پر اس ہستی کا قدیم نام
"اسی س" تھا جو کثرت استقامت سے "دیوبند" کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس چھوٹی ہستی میں جس میں مسلمانوں کی
تعداد میں ہر کے قریب ہے سو سے اوپر مسجدیں ہیں، جس میں متعدد مساجد شاہی رمانوں کی یادگار ہیں، ادنیٰ مسجد
"عینی قدیم" جو مع مسجد پانچ سال اور یک رویت کے مطابق آٹھ سو سال پرانی ہے جس سے سنگین کتبے پر بہلول شاہ
شہت ہے۔ مسجد خانقاہ مبرا کہہ کی یادگار ہے "مسجد سرے ہیر" دکان عبد جہانگیری کے آثار میں سے ہے۔

یہ ہستی شمالی ہند میں ۲۹ درجہ ۵۸ دقیقہ عرض ہند در ۷۷ درجہ ۳۵ دقیقہ طول البلد دہلی سے ۹۲ میل شمال
جنوب صوبہ، یوپی میں واقع ہے۔ شیر شاہی شاہراہ اعظم جو پٹنہ در سے کلکتہ تک چل گئی ہے، اس ہستی سے ہو کر گزرتی
ہے، اس ہستی میں قدامت کے ساتھ مرکزیت کی شان بھی پہنچتی ہے موجودگی، لیکن قدامت اس کی مرکزی مرکزیت
سے شرعی مرکزیت کا کام دیتا تھا، اور اس جگہ سے علم کا ایک سلسلہ گیر چشمہ جاری کرنا تھا جو نہ صرف ہندوستان بلکہ
دور سے علم کو بھی صوم نہوت سے ہر — کرے۔

روشن ضمیر اہل دل اس کی پیشین گوئیاں پہلے سے کرتے رہے تھے جس کی تفصیل تاریخ درعلوم میں
دی گئی ہے، ان پیشین گوئیوں کے مطابق یہ ہستی عالموں، فاضلوں، قادراں کلام ادیبوں، آردی کے جاہلوروں در

دینی میدان کے سرفروش کی بستی بننے والی تھی، یا اسبابِ سبب ہر وہاں کی قدیم مسجد کی ڈالوں اور تعمیروں، ذکر و تلاوت کی محلوں اور ماریوں کے شگفتوں کی برکات کا ظہور دینی رنگ میں ہونے والا تھا۔

قیام دارالعلوم کا پس منظر اور اسبابِ تاسیس وقت آتا تو ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ درست و خیر کے بعد اس ہستی کا نیا دور شروع ہوا اور یہاں علمی و عرفانی زندگی کا ستارہ طلوع ہوا جبکہ ہندوستان کی باگ انگریز کے ہاتھ میں جا چکی تھی، اسلامی شوکت کے چراغ میں صرف دھواں اٹھتا ہو رہ گیا تھا، جو جوشِ غ کے بجھ جانے کا اعلان تھا۔ وہی کا تختِ مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، اسلامی شعائر و رتے رد و زوال تھے، دینی تعلیم گاہیں اور علمی خانوادے اجڑ چکے تھے، دینی شعور رخصت ہو رہا تھا، جہالت و ضلالت کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں، سننِ انبیاء کی جگہ جہلانہ رسوم و رواج، مشرکانہ بدعات و خرافات اور ہوا پرستی و رور کلائی جا رہی تھی جس سے دہریت و الحاد، فطرت پرستی، آزار و فکری، بے قیدی نفس اور فوضویت کی وبا پھوٹ پڑی تھی، چمنِ اسلام میں خوش آواز پرندوں کے مزمزوں کی جگہ راج و دھن کی مکروہ آوازوں نے بے ی تھی، مسلمان مضطرب و بے جیس اور مایوسی کا شکار تھے، علماء کے لئے پھانسیوں کے پھندے تھے یا جلاوطنی کے مصائب، اس وقت چند نفوسِ قدیمہ نے اپنے مسور قلوب میں یہ غلغلہ اور کک محسوس کی کہ تہم رسیدہ مسلمانوں کے ملی وجود کے تحفظ اور علومِ نبوت اور اسلامی معاشرے کو بچانے کی کیا صورت اختیار کی جائے اور ان میں دینی شعور اور ایمان و ارادہ سیاق و کمر کو حیات نوکس طرح بخشی جائے؟ تو یہ صحائفِ مت کمر ہمت باندھ کر میدان میں آئے، جو مکی قسم کے لیڈر نہ تھے بلکہ خدا رسیدہ برگ اور دیوبند تھے، جو نبیِ اکرام کے تحت کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، جس کے سربراہ جت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (رحمۃ اللہ علیہ) تھے، جنہوں نے اس نبی شام کے کو بجھ کر اسے اس تجویز کی صورت دی کہ ایک دینی درس گاہ قائم کی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت اور علم و عمل کے ذریعہ دینے ہوئے مسلمان کو سہارا دے کر دلوں کی مردہ زمینوں کو زندہ کیا جائے۔

چنانچہ ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ ہجری مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء کو تعلیمی رنگ میں عالمگیر احیاء دین کی تحریک کا یہ پودا جھٹ کی مسجد میں (جو آپ حضرات کی نگاہ میں چکی ہے) ایک انار کے درخت کے نیچے صرف دو آدمیوں کے ذریعہ نصب کیا گیا، دونوں کا نام محمود تھا۔ ایک محمود منہم تھا اور ایک محمود منتظر۔ جو بعد میں شیخ الہد سوری نامہ جوس (رحمۃ اللہ علیہ) کے نام سے معروف ہوا۔ اس وقت ندائے گم نام مدرسہ کے پاس اپنا کوئی مکان تھا نہ مکان بنانے کا سرمایہ نہ پروپیگنڈہ تھا نہ اشتہار و علل کا تحیل، صرف توکل علی اللہ کا سرمایہ تھا جس کی تلقین و تاکید خود بانی و اعظم جت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ کے مشیگانہ ساسی اصول میں بار بار مدد و مدد کی گئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اور احیاء دین کی عالمگیر تحریک حور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح ہندوستان سے اسلامی شوکت ختم ہو جانے کا وہ دیکھتے تھے یا محض ملکی قسم کا نہ تھا بلکہ عالمی رنگ کا تھا جس کے دور رس اثرات دوسرے اسلامی ملکوں پر بھی پڑے، چنانچہ تھوڑی ہی مدت کے بعد ہندوستان کی غلامی کتنے ہی ملکوں اور

یہ ستوں کی حدی پر مبنی ہوئی، اس طرح ایمانی اور عملی رنگ میں حیاء دین کی یہ تحریک جو "محمودین" سے شروع ہوئی، ابتداً محض ایک ضعیف کوجیل کی صورت میں نمودار ہوئی، مگر اہل نظری کی نظر میں اس کو نہیں بلکہ اس کے حجم ہی میں ایک تار و شجرہء طیبہ پنا ہوا محسوس ہو چکا تھا جس کے شیریں ثمرات سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی بہرہ مند ہونے لگے تھے، اور وہ دین کی نشاۃ ثانیہ کا مصدر و منشاء بننے لگا تھا۔

اس نئے جہاں غلامی کے رنگ میں اس ملک کی تخریب عائی تھی وچیں تعمیری رنگ میں یہ تعمیری تحریک بھی کافی عظیم کی فکر پر عملی رنگ سے ابھی، جو نہ صرف علم دین کے لحاظ سے ہی عالمگیر ہوتی چلی گئی بلکہ قومی اور ملکی مصداقات کے لحاظ سے بھی ہمہ گیر ثابت ہوئی تا آنکہ اسی تحریک کے پروردگار نے جہاں سو برس بعد ہندوستان کو تار و کرپا، وہیں اس کے طبعی نتیجہ کے طور پر جو سر ملک در رہائش غلامی کی رنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھی رفتہ رفتہ آردی کا سانس پیسے لگے، تخریب گرامی نہ رہی تھی تو اس کے رجحان کے طور پر یہ تعمیر بھی عائی ہی نہ رہے۔ مہری حس کا عصبی و عصبی فصاحت چند ہی سال میں شیعہ سے آگے بڑھ کر افریقہ تک پھیل گیا اور ساج و پوپ و مہر کیلے ملک اس کی شعاعیں پہنچ چکی ہیں، ہر ساری آردیوں کا خاموش رہس بھی جامدہ و اضمحلال پروردگار، جس کے قصور سے اس قدر رس کے ساتھ مختلف قومی و سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں ترن تر تحریکات کے درجہ اس ملک میں آردی کی روح چھوٹی اور ۸۵ء ہی سے پہلے شروع کر دی تھی جب کہ ملک کے دوسرے حصے سر اسیمہ اور خاموش تھے یہ حاشیہ میں گئے، گئے تھے، ان برہمنوں نے نا صاب انگریز کا مقابلہ ابتداً آہستہ آہستہ کیا، پھر اس ور علم کی ناقابل شکست طاقت سے ہر دور رہا ہوئے اور عملی رنگ سے یہ جذبات دور رس ثابت ہوئے اور آردی کی ہر ایک دور دو تک پھیلیں جس سے اس جامدہ کے مودہ سسٹیں، رقصہ و اور روش صیر حلقوں کی نہری تاریخ بھری ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم دیوبند کا بنیادی اور ہمہ گیر مقصد اس مرکزی جامعہ کی تعلیم کا اصل مقصد کتاب و سنت و فقہ اسلامی کی تعلیم و ترویج، اس کی عملی ترین و عمومی اشاعت و تبلیغ ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعصب صیر منہجوں کا استیصال کر کے مسلمانوں میں توحید پر کرنا ہے، تاریخ اس پر شاہ ہے کہ بحیثیت مکتب فکر اس درس گاہ سے ہر ساری طبقہ کی طرف مہست و محنت کا ہاتھ بڑھایا اور بحیثیت جامعہ اس سے اپنا تعلیمی نصاب ایسا جامع رکھا کہ کوئی بھی صدی طبقہ اس سے ہر سارے پائے، نصاب میں معطر قرآن سے لے کر تعمیر، صول تعمیر، حدیث، صول حدیث، فقہ اصول فقہ، مذہب و لغت و دیال، جہاد و اسرار و مقدمات کے ساتھ علوم معقولہ و منطوقہ فلسفہ، ریاضی، ہیئت، جرجس و قافیہ، مہر و رقتیاری فنون، مہادی سائنس، مصنوعات عامہ، علم طب، صنعت و حرفت و خوشحی وغیرہ نصاب درس میں شامل کیے تاکہ کوئی بھی علمی، عملی، حلقی و درضعتی طبقہ اس اجہیت کو محسوس نہ کرے و نہ صرف یہی بلکہ علم دین کے ہر پیری شعبے کو اس جامعہ میں ایک مستقل مدرسہ و کلیہ کی حیثیت و صورت دی گئی ہے جیسے مدرسہ تفرآن مدرسہ انجیو، مدرسہ فارسی و ریاضی، کلیہ الطب، کلیہ انصاف، کلیہ لغت و لغت العربیہ

در کلیتہ الفقہ و دانتہ وغیرہ، اس طرح اس درسگاہ سے ایک مذہبی پوروشی اور جامعہ کی صورت اختیار کر گئی اور اندلہ سرہرفش کے مخصوص باحان اس سے ۶ ہر رتیار ہو چکے ہیں اور جامعہ ساس سال تک نہ ترقی ہے۔ ۲ ہر رتیبہ کی تعداد میں مدرسین بھی ہیں اور مساعین بھی حصہ بھی ہیں درمقرئین بھی، علم بھی ہیں درمکترین بھی، مصنفین بھی ہیں و مدرسین بھی، طب و صحت بھی ہیں اور مصیبت و احادیث بھی۔ فضلہ و راعلوم مذکورہ ۲ ہر رتیبہ و بل و سطر ہے اور ہاوسہ اس رتیبہ و بھی شمار کیا جائے جو فضلہ کے دیوبند کے تیار کردہ ہیں تو یہ تعداد واکھوں تک پہنچ جاتی ہے و اس علمی گورہ کے لاکھوں مستفیدین نہ صرف یہ صغیر میں بلکہ ایشیاء، فریقہ، یورپ و امریکہ تک میں پیش ہارہی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد حضرت باقی راعلوم، درحمدہ بررگاہ دیوبند کی سب سے بڑی سہاست ہی یہ تھی کہ دیوبندی تعلیم گاہیں قائم کر کے مسلمانوں کو سہادہ جائے، چنانچہ حضرت رام باہید راعلوم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے ملکہ و جگہ جسے نیشنل پمچ کر دی درسگاہیں قائم کیں وراپے متاسیس و خفوطا بھیج کر سڑی تعداد میں مدرسین قائم کرائے۔

دراعلوم دیوبند سے سہراج پر درقاسی فکر سے دست معادہ و دیوبندی کی برصغیر میں درحقیقت دین کی بقاء و تحفظ کا رایدہ ثابت ہوئے و رہورہ ہیں اس طرح فکر کی کامیابی پر گزشتہ صدی کے ایک ایک سال و ایک ایک رات نے سہر تقدیق ثبوت کی سے وراجہ لہ ایشیاء، فریقہ اور یورپ میں دیوبندی کتبہ فکر کے مروس مدرس موجود ہیں۔ جن میں یکی علمائے دیوبند علمی تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کہ تعلیم و تربیت کے بغیر تحفظ دین اور اتباع سنت ہوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے پر مسلمانوں کو پہنچانے اور قائم رکھنے کی اور کوئی صورت نہیں، نبی، مریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بعثت کا میاں در مقصد تعلیم و تربیت اخلاق کی طابہرہ پایا ہے۔

”سَبَّ نُسَبِّ مُعْتَمِدًا“ ① یعنی حکام کا تعلق تعلیم سے ہے جو حدیثوں کا معادہ ہے و درحکام کے مطابق مدرسین گزرے کا تعلق تربیت و تربیتہ اخلاق سے ہے جو دوسری حدیث کا معادہ ہے اس نے علماء و راعلوم نے ایسی دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا بیاد کی مقصد ٹھہرایا اور کامیابی کے ساتھ یہ مدرسے کیں ”تَرْكِيْثُ فَيْكُمُ التَّعْلِيْمُ لَنْ تَصْلُوْا مَا لَمْ تُسْكُمُ بِهِمْ كِتَابٌ مِّنْهُ وَهُنَا رَسُوْلُهُ“ ②

دراعلوم کی تصنیفی خدمات اس کتبہ فکر کا دوسرہ حصہ تصنیف و تالیف کا ہے، تو اس سلسلے میں بھی علماء دیوبند کے قلم حقیقت رقم سے پانچ ہر رتیبہ راعلوم کا عظیم شش دجیرہ رد و فارسی، عربی و درگریز میں جمع کیا جو برصغیر سے ہر اس کی کتبہ فکر سے بدرجہا راعلوم درویش ہے

① انس لابن ماجہ، المقصدہ صاب فضل العلماء و بحث علمی طب لعمہ ج ۱ ص ۴۷

② موطا امام مالک، کتاب الجامع باب الہی عن الفول، بالقمر ج ۵ ص ۳۷

تصنیف و تالیف کا سلسلہ آغاز دارالعلوم ہی سے شروع ہو گیا تھا، خود حجۃ الاسلام حضرت مانی اعظم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ۳۵ سے رانند ہیں جس میں علم کلام، عقائد و فقہیات وغیرہ کو عقلی اور حسی دلائل سے مبرہن کیا ہے اور اس کے بعد اس کے تلامذہ نے اس سلسلے کو نمبر سے بحر بنا دیا، دارالعلوم کے مشہور مصلحین جنہوں نے علوم دینیہ، حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، احسان، اجتماعیات، سیاسیات، تاریخ و سیرت وغیرہ میں تفصیلی حرا لہ جمع کیا ہے، ان میں سرفہرست، مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے جس کی تصنیف کا عدد ایک ہزار تک پہنچا ہوا ہے جو موصوف نے ہر علم و فن میں بنظر و علم میں، عربی، فارسی اور اردو میں مدقّق فرمایا۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مہتمم سادس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث گوجرانو۔ پاکستان، حضرت قدس مور ناظیل احمد صاحب سابق مدرس دارالعلوم دیوبند و محدث مدرس مظاہر العلوم سہ رتنیور، حضرت علامہ شیخ بہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث دارالعلوم دیوبند پھرن کے تلامذہ میں "حضرت شیخ الاسلام پاکستان علامہ شہر احمد صاحب عثمانی" "صاحب فتح الملہم"۔ حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث مدرسہ مہدیہ دلی و صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدیر رسالہ "مقام" و "ارشید" ایوبند، حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شیخ الادب و الفقہ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ محدث دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنی محدث دارالعلوم دیوبند، پھر حضرت علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عام صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ثم المدنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر پریس دہلی، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب مدیر "الفرقان" لکھنؤ، مولانا محمد دریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث چامدا اشرفیہ ماہور، نیز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حقیر ترین تلامذہ میں یہ حقیر رقم اسطور بھی شامل ہے جس کی تصنیفات سو (۱۰۰) سے اوپر ہیں۔

اس کے بعد حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم، گورنر کل پاکستان، مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث مدرسہ مہینہ دلی، مولانا منت اللہ صاحب رحمانی سربراہ مدرسہ رحمانیہ منگلپور، مولانا حامدا، صاری قاری صاحب وغیرہ اور ہزاروں وہ فصلاء ہیں جس کے قلم سے ہر تصنیف وجود میں آئی اور اس طرح تصنیف کے سلسلے میں بھی یہ مکتب فکر رصیر کے تمام مکاتب فکر سے آگے اور ممتاز ہے۔ جس نے دین کے ہر گوشے کو چا گر کیا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مسائل کو بھی رنگ میں دیا کے سامنے رکھا۔

ساتھ ہی دارالعلوم محض ایک تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ ایک عملی تربیت گاہ بھی ہے جہاں علم کے ساتھ عمل صالح، اخلاق فاضلہ و کثرتِ تذکرہ کی روح بھی طلبہ میں پھونکی اور ہیئت کی جاتی ہے۔ اس ادارہ میں حسن سلوک و احسان کے تحت شخصی تربیت کے علاوہ اصولی اور علمی طور پر بھی فن کے مسائل کو کتاب و سنت سے و شکاف کر کے اس معنوی تصوف پر کاری ضرب لگائی ہے جوئی زمانہ نام تصوف چند بندگی جڑی رسوم و بدعات و محدثات کا مجموعہ ہو کر رہ گیا ہے، اس لئے یہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں میں علم کے ساتھ عزت نفس، وقار، مستغناء اور خود دردی کے ساتھ خاکساری تواضع و ہمدانوی اور صلاح و رشد کی روشنی بھی راسخ ہوتی ہے جو اس کے فروغی مدارس میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند صغیر کے مدارس و جامعات میں ام لی معات ہے، اس لئے اسے رہبر الہند بھی کہا جاتا ہے جس کے فیصل سے ہزار ہا مدارس و معابد چل رہے ہیں اور انھوں کے قلوب میں ایمانوں کی حفاظت، بوری ہے اور بیشمار اہل طریق سنت پر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس دور کی عقلیت پسندی اور غرگری محسوسات چونکہ تعلیمات دین کے ماننے میں حارج ہوتی تھی۔ اس نے انہی فضلاء دارالعلوم دیوبند نے فاسی رنگ سے مشکمانہ انداز کی بھی سینکڑوں تصنیفیں سطح پر لا رکھیں جس سے نام نہاد عقلی شکوک و شبہات، تمدنی تاویلات اور معاشی تحریکات کا پردہ چاک ہو گیا۔ ان فضلاء نے گری کو اگرچہ دستار و سند تو آج وی جاری ہے لیکن یہ بہت پہلے سے اپنی خدمات و تعلیمات سے خود مستند و مستند ثابت ہو چکے ہیں۔

جامعہ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی امتیاز اس دارالعلوم میں خصوصیت سے تدریس حدیث پر غیر معمولی توجہ دی جاتی ہے جو قرآن حکیم کی اولین تفسیر و فقہ اسلامی کا اولین سرچشمہ ہے، اس لئے کفرن حدیث کی جمیل سے قرآن مجید اور فقہ فی الدین دونوں کے سمجھنے کی صحیح مستند راہ پر ابھرتی ہے، اس کے نصاب کا اساسی حصہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام و بلاغت و معانی، ادب عربی و صرف و نحو ہے تفسیر فتون بطور مہادی و سباب یا بطور آثار و نتائج پڑھائے جاتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ سند اس دارالعلوم کا سلسلہ سند اساتذہ دارالعلوم سے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تک، اور ان سے سند متصل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دارالعلوم کی جماعت خالص اہل سنت و جماعت ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور فقہ ائمہ پر قائم ہے۔ اس کے ذوق پر تمام مسائل میں اذہین درجہ نقل و روایت و آثار و مصلح کو حاصل ہے۔ اس لئے فضلاء دارالعلوم کتاب و سنت کی مرادات اقوال مصلح سے، ان کے متواتر تعال و ذوق کی معرفت کے ساتھ ساتھ و شیوخ کی تربیت و صحبت اور معیت و ملازمت سے حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ کتب فکر عقل و روایت و فقہ فی الدین کو بھی فہم کتاب و سنت کا ایک اہم ترین رکن قرار دیتا ہے۔

جامعہ دارالعلوم کا انتظامی طریقہ کار انتظامی حیثیت سے اس دارالعلوم کی تعلیمات و نظامات کی نگران

ملی ایک مؤثر مجلس شوریٰ سے جس میں ملک کے مقتدر علماء و ارباب فکر و نظر ضواء شامل ہیں جن میں بعض میں
ماتومی شہرت کے مالک ہیں۔ اور ہندو کے تحت چوبیس خطائی شیعی ہیں۔ ساتھ ساتھ اور دوسرے اور شعبہ
جانب عمدہ ہے جو تقسیم کار کے اصول پر کام کرتا ہے۔ ان تمام شعبوں کا حقیقی مقصد ساتھ در خطبہ کی ضروریات کی تکمیل
در نظام کی استوری ہے جس پر سا نہ ۳۰ لکھ روپیہ صرف ہوتا ہے جس کی تکمیل کا شعبہ ہی سہی ذمہ دار ہے۔ اس کے
در بعد ہر سہ میز ایہ تیار ہو کر مجلس شوریٰ سے منظور کیا جاتا ہے اور اسے ہاضمہ ڈٹ بھی کرایا جاتا ہے۔
ملی در اجتماعی دائروں میں جامعہ دارالعلوم کی تاریخی خدمات اس کے ساتھ دارالعلوم کی سرگرمیاں
مجلس درس و تدریس تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس نے قومی، ملکی و سیاسی معاملات میں بھی تدریج و تدریج بڑھ
چڑھ کر قائم نہ حصہ لیا اور لے رہا ہے اس کے اکابر کے کارنامے بھی تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں۔ حضرت سید
احمد شہید بریلوی اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہما نے جہاد و علاء اللہ کا جو نقشہ اس پر کیا وہ
سے کھینچا تھا، وہ ہر وقت علماء دیوبند کے سامنے ہے۔

۱۸۵۷ء میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ باقی دارالعلوم اور حضرت قصب وقت مولانا شہید احمد گنگوہی
رحمۃ اللہ علیہ سرپرست عظیم دارالعلوم نے شملی کے میدان میں تلوار اٹھائی اور انگریزوں سے جنگ کی۔ حضرت
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے قائد تھے، پھر ان کے تلمیذ شہید حضرت شیخ بہد مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سابق
صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند ای قیادت کو لے کر اٹھے اور دہلی، ہند کے نئے و سہ ۹۱۵ء کی ریشمی جھک کی انقلابی
تحریک کے قائد تھے، جس کا مرکز اصالت در کثیر التعداد مسٹر مختلف ملکوں میں قائم تھے مولانا عبید اللہ سدھی رحمۃ
اللہ علیہ، مولانا محمد میاں عرف مولانا منصور احمد انصاری، مولانا سید حسین احمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سرفراز جہاد
کے دستور دست تھے، اس راہ میں ہزاروں، شہید ہوئے، ہزاروں غاری بنے، پھر حضرت شیخ ابند رحمۃ اللہ علیہ
پانچ سال تک فرنگی قید میں ماں سے اور رہا ہونے کے بعد ہندوستان پہنچ کر کی جوش جہاد سے جمعیت علماء ہند کی
سرپرستی فرمائی اور آپ کے بعد یہ جماعت تصدیق دارالعلوم ہی کے تحت مصروف خدمت رہی۔

۱۹۲۰ء کی تحریک خلافت اور پھر ۹۳ء کی تحریک اردو میں کتنے ہی علماء نے قائدانہ حصہ لیا، یہی موروثی
جدید در عمل کا اثر تھا کہ جب ملک معظم عبدالعزیز آسمان سے جزیرہ عرب میں اسلامی حکومت کا پر دار ڈالو علماء
دیوبند نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی اور دیوبند سے متعدد علماء اس کی تائید کے لئے سر کر کے جاز پیچھے اسی
طرح ماضی قریب میں جب بیت المقدس اور فلسطین کی آردی کی تحریک اٹھی تو صیہونی اور برطانوی سامراج کے
حلاف علماء دیوبند ہی کا فتویٰ سب سے پہلے صادر ہوا۔ وراں مسکن میں دارالعلوم ہی نے تمام مسلمانوں کو
اختلاف سے باہر ہو کر ایک ہی ذریعہ کیا اور ختمی حقیج عمل میں آیا۔

اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم و انہیں ہمدرد و متفرق کر کے لئے جب بھی برقی مسائل

کھڑے کئے گئے توں کو یک پیٹ فام پرانے کے سے بھی فضا دیو بند سے بڑھے۔ چنانچہ مسلمانوں میں تنظیمی اور عطا فی اتحادیہ کرنے کے لئے سائنس اسلام مجلس مشورت قائم کی گئی، جس کی سربراہی مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند کی مجلس شوریٰ دارالعلوم سر ہے ہیں۔ اس لئے سرورِ راعیوں کی یہ خواہش ہو کہ عام رسوم کے رہیں، تعلیمی، علمی، جمہوری اور جنائی میدان میں علمائے دیوبند و رسماء مال ہند سے تعاون کریں، تو اس کی ہمہ جہت روشن تاریخ کی روشنی میں یہ خواہش یقیناً بجا و بر محل ہوگی۔ حاصل یہ کہ بسبب بھی کوئی سیاسی فتنہ نہ ہو جس سے مسلمانوں کے اجتماعی یا مذہبی معاملات مخدوش ہوئے کا اندیشہ ہو، تو علماء دیوبند سے بیرون ملک بھی اس کے سد باب میں وہی پامردی دکھائی جو مدوں ملک میں س کا طرہ تیار رہی۔

چاندی راعیوں اور باطل تحریکات کا مقابلہ انگریزی حکومت کے ایماء سے اس ملک میں بہت سی گمراہ کن سیاسی و مذہبی تحریکیں اٹھیں، جن کے پیروں کے باشندوں و خصوصیت سے مسلمانوں کو راہِ راست سے ڈھکائے کی کوششیں کی گئیں، مگر دارالعلوم ادراس کے فقہاء نے پامردی کے ساتھ کامیابی سے درجہ اللہ کی کوششوں کی ہدایت مسلمانوں کی حکمت کی، سیدہ فاروق سے بہت حد تک محفوظ رہے۔ بعض باطل پسند تحریکات حضرت باقی عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں بڑے طعنفروں کے ساتھ میدان میں آئیں اور ان کی جانب سے سلائی احکام و مسائل پر جاہلانہ اور غلط اعتراضات کی بوجھ کر گئی لیکن حضرت باقی دارالعلوم دریچران کے تلامذہ نے مناظر اور تصانیف کے ذریعہ ان کے خلاف ایک مصبوطہ جاری کرانے شروع کر دی۔

انکار حدیث کا فتنہ پھر تو ہمیں فضا دیوبند سے جیسے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور قمر عارف (رحمۃ اللہ علیہ) نے بہت مدد سے تائید کر کے اس کا سد باب کیا، کی طرح قادیانیت اور دوسرے طریقوں سے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی اسکیم تیار ہوئی تو دارالعلوم دیوبند سے پیچھے سے ریاء و فساد اس کے مقابلہ کے سے میدان میں تارکوں کی نگرانی سے رہنمائی و حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دارالعلوم نے پانچ سو علماء کے دستخطوں سے برطانوی حکومت کے سامنے محکمہ فقہاء شرعی کا مطالبہ پیش کر دیا جس سے یہ باطل تحریک مضطرب ہو گئی۔ ابھی ماضی قریب میں دوبارہ اس تحریک نے ترمیم فقہ کا روپ اختیار کیا اور عالمی قومی وفد میں ترمیم کرنے کی آدریں بند ہوئی تو دارالعلوم کی تحریک پر بھی میں تمام مسلم فرقوں کا کنوینس ملایا گیا اور آسٹریا مسلم پرسنل ممبرڈ قائم ہوا جس کی صدارت مولانا مفتی محمد اسلم دارالعلوم دیوبند کے سپرد کی اور بورڈ کی متحدہ احتجاجی آدریں پر حکومت نے اعلان کیا کہ وہ خود مسلم پرسنل ممبرڈ میں کوئی ترمیم نہیں کرے گی۔

علم بر صغیر میں جامعہ دیوبند کے علماء رہا مین رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے درس و

تدریس کے مشغل کے ساتھ ملے ہی اور دینی فہم کو کبھی مکمل نہ ہو رہا آؤ نہیں ہونے دیا، بلکہ قلوب اور دماغوں کو جلا بخشنے کے لئے نفل تحریر و کتاب و تقریر و خطاب کے ذریعہ ایک ربر دست پشت بنا کر سن سیکھوں پر بند باندھ دیا۔ اس طرح ہر صغیر کے مشترکہ، حول میں اس نے دین توحید کو اس کی اصلی صورت میں قائم و برقرار رکھا ہے۔ درج یہ چار معد اس ہیں اور وطنی جناح میں نبی خدمت پر ایک بڑی حسی دہل کے طور پر، چنے ہزاروں فصلاء کو پیش کرنے میں شہر آفرین فخر محسوس کر رہا ہے کہ جن کی خدمات سے اطراف عالم میں دین پھیل اور پھیل رہا ہے۔

عصری بین الاقوامیت کے تقاضے یہ علمی اور عملی ثمرات اس وقت کے ہیں جب کہ دنیا پھیلی ہوئی تھی اور ہر ملک کا دائرہ عمل اپنی ہی حدود تک محدود رہتا تھا، لیکن آج دوسرے نقل و حمل و ذرائع علم و خبر کے وسیع تر ہوجانے کے سبب یہ پوری دنیا سمٹ کر ایک عالم اور قید میں چکی ہے اور کوئی بھی ملک محض اپنی داخلی سیاست سے اپنے کام نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے روابط دوسرے تمام ممالک سے مستحکم نہ ہوں، اسی لحاظ سے آج دنیا کے سارے ممالک ملک واحد بن چکے ہیں اور پوری دنیا ایک نقطہ پر آگئی ہے اس لئے یہی امور ہوں یا تنہا، سب بین الاقوامی رنگ ہی سے نمایاں ہو رہے ہیں، اس لئے ہمیں بھی مقامیت سے آگے بڑھ کر بین الاقوامیت کے دائرہ میں قدم رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، گو دارالعلوم کا مزاج تہذیبی سے بین الاقوامی ہے، اس نے قومی اور بین الاقوامی سماجی تحریکات و اجتماعات میں بھی شرکت سے کبھی گریز نہیں کیا، موقوفہ عام سدھی مصر، رابطہ عالم اسلامی، مکرر، موثر السیرت، سنہ دو قطر، موثر ریاض میں اس کے نمائندگان نے شرکت کی اور اب عرب اور ملت متحدہ بھی، پیر بھٹہ عام سدھی کی فرمائش پر یہاں سے تربیت، طہاں کے سلسلے میں متعدد اہل قلم نے مقدمات ارساں کئے۔ اور آج بھی دارالعلوم کا یہی جذبہ ہے کہ اس کے علمی اور ثقافتی مقاصد کو جماعتی رنگ سے عالمگیر بنایا جائے اور سدھی تعلیمات کو اجتماعی قوت سے عام پر آشکارا کیا جائے، نیز اسلام پر ردائے چارے و شکوک و شبہات کا پردہ جماعتی رنگ سے چاک کیا جائے۔

بالشہ اس کے لئے ضرورت تھی کہ میں اور وطنی اشتراک کے ساتھ اسدی مطلقوں کے چارہ علم و فصل کو تکلیف دی جائے اور دارالعلوم کی خدمات پیش کر کے ان کی راہگرمی سے استفادہ کیا جائے، ان خدمات کے پیش کرنے کا منتہا ہر گز اس چارہ کا کوئی تعلق نہ بنایا جماعتی خود ستائی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ ماضی کا چارہ سے کر مستقبل کے لئے آپ حضرات کے مشورہ و توفیق سے ان تسمیعی تقیمی، تہذیبی و ثقافتی مقاصد کی تعلیم کا کوئی ایسا نیک عمل چارہ کیا جائے جس کی پشت پر سارے سدھی مطلقوں کی جماعتی قوت کا رملہ ماہوں، جس سے یہ دینی مقاصد اجتماعی بندہ سے دنیا کے سامنے نکلیں اور عام مسلمانوں کی زندگیوں پر کوئی عملی اثر نکلیں، اردو ایمانی احاطت، ہابھی تہاؤں، علمی شترک اور فکری یکسانی ہمت کے ساتھ جماعتی عزائم و خدمات کو بروئے کار لے سکیں اور اس میں دینی دعوت کا وہ جذبہ بھرا آئے جو قرنوں کا نصب العین تھا کہ اس کے بغیر ان کی وہ پست بہت دور نہیں

ہو سکتی، جو آج ان پر چھائی ہوئی ہے۔

اگر اسلام کا مقصد واقعی اقوام دنیا کی اصلاح اور انہیں خدا پرستی پر لانے کا ہے تو کوئی دین نہیں کہ اسلام کے نام لیاؤں گا یہ مقصد نہ ہو، درحقیقت یہ ہے کہ یہ مقصد، آج اجتماعی آواز، اجتماعی شعور، اجتماعی فکر، اجتماعی تعاون کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ حقیقت آج کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ آج کوئی آواز، ابھی اس وقت تک واقع نہیں بنی جب تک کہ اس میں ہمہ گیری اور عالمیت نہ ہو، اس لئے کہ آج کی سیاست ہے تو بین الاقوامی، تمدن و معاشرت ہے تو بین الاقوامی، تجارت و صنعت ہے تو بین الاقوامی، صلح و جنگ ہے تو بین الاقوامی، حتیٰ کہ کھیل کود بھی ہیں تو بین الاقوامی۔ اس لئے قدرتی طور پر طبع میں یہ جدہ آسانی چاہئے کہ دین کی دعوت اور اصلاحی آواز ہو تو وہ بھی بین الاقوامی ہی ہو، بالخصوص جبکہ اسلام خود ہی اپنی ذات سے بین الاقوامی بن کر دنیا میں آیا ہے جو ساری دنیا کی اقوام کے لئے پیغام ہے بلکہ اس نے دنیا میں بین الاقوامیت کا پرچار کر دیا ہے۔ اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں۔

﴿يُظَاهِرُهُ عَلَىٰ الذِّبِّ كُنْهُ﴾ ① کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آچکا ہے اور وہ یہی وقت ہے کہ جس میں فطرت اسلام پکار رہی ہے کہ یہ بین الاقوامی دین اور اس کے انسانی فلاح کے ضامن ہیں الاقوامی مقاصد اور اس کی ہمہ گیر ثقافت بھی عالمی رنگ سے دنیا کے سامنے آئے۔

توحید و سنت کی حامل جماعت تیار کرنے کے بعد حارہ و سردی کے پیش نظر جامعہ دارالعلوم کی یہ خواہش، بجا اور برحق ہے کہ اس نئی صدی میں امت مسلمہ کے عالمی مقاصد کو باہمی تعاون سے آگے بڑھائے اور جو کام اب تک شخصی یا انفرادی یا تنہا اور ری تو تو سے ہوا ہے، سے اجتماعی بنائیں تاکہ پوری دنیا اسلام کے صحیح خد دخل سے واقف ہو۔

عالمی دعوت کے لئے تعلیمی جامعہ میں ارتباط کی ضرورت ہے، ہر سے نزدیک قابل غور ضروری مسائل میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ عالمی دعوت اسلام اور گہرے ہوئے معاشرے کو درست کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کن کن راستوں سے بگاڑ آ رہا ہے اور اس کے اندر کی کیا صورت ہے، عموماً یہ پڑھے ہوگوں کا بگاڑ رسوم و رواجات اور کورانہ تقلید سے نشوونما پا رہا ہے، جس کا نفع دینی ذریعہ سے ممکن ہے۔ اور ہر سر اقتدار طبقوں کا بگاڑ جاہ پسندی اور ہوا و نفسانی سے ابھرا ہوا ہے جس کا حل ان سے ہمدردانہ رابطہ قائم کر کے انہیں راہ پر لگانا ہے، اس لئے ان سب کے لئے نفیست شناس یہ مجلس فکری مصلحوں کی ضرورت ہے جو ہر ملک کے ہر اقدار طبقہ کو اس کے اقدار کی برقراری کا یقین دہ کر ان کی شخصی اصلاح کے ساتھ ان عمومی مقاصد دعوت کے لئے انہیں آمادہ بھی کر سکیں اور ان سے کام بھی لے سکیں۔

ہر حال تقسیم عمل کے اصول پر ہر طبقہ میں اسی کے مناسب حال، صلاحاتی، افراد کی تخصیص عمل میں لانے کا مسئلہ آپ کے غور فکر کا محتاج ہے، ساتھ ہی اس مسئلہ سے متعلق مابین مصارف اور یک بین الہی مشترک فتنہ کا وجود

بھئی بھی اپنی طبعی ہیئت کے ساتھ محتاج ختماء سے اس عظیم الشان ولی مقصد و خدمت کے لئے یہ عمر بھر کی جامعہ پس
تہم از مملکت، عینی خدمات پیش کرے۔ اسے تیار ہے کہ اس کے لئے راند میں کہ رہا باب فضل ہمیں اس
باب میں بھی اپنے مؤثر مشوروں سے اس کو اس کی سرکاری جامعہ کا مہم سدا م کے تعلیمی جامعات معاہدے کے ملکی
خدمات تعلیمی یکساں کی کے ساتھ اس طرح تقریبی رہنما کام ہو کہ جس سے طلبہ کے پس منظر میں تیار رہے و خدمات
نے معاہدے سے سب کچھ اہل ہو جائیں اور ان کے لیے تعلیمی خدمات کی رہیں ہموار ہو جائیں، خود کیا جائے تو فی
رہا۔ داری قوت ایک بڑی قوت ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے تعلیمی تہم از مملکت اور تعلیمی معاہدے سے جوڑ سکتی ہے۔
اس کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس جہاں ایک دوسرے کی خدمات سے باہر رہے کے ذریعہ
میں کریں وہیں معاہدے میں سدا م کی رہی رہوں سے اس کے ان ایسے کارپوں سے ایک دوسرے کو باہر رکھنے اور
براہ راست کامد باب کرے اس کے لئے پہلے ذرا غور و فکر ضروری ہے۔

اس ناچیر سے دہراعلوم کی ماضی کی حدات کے جہلی تہ کر دہ مستقبل کے منصوبوں کی پیش کش کے ساتھ چند مشورہ طلب نقطہ بھی پیش کر دیے ضروری سمجھے، تاکہ اس مقصد اجلاس کے ثمرات "عہدہ سوس" کے لئے دیا جاوے اور خوش "حدوات" ہوں اس کے بعد میں مجمع حاشی پر معدت حوی کے ساتھ صدر معظمہ اور مہمانان کرام و معزز حاضرین ہاتھ داس سے مل کر شکر یہ تشریف دے دی پران فتہ جی و جیر مقدس کلمت کو ختم کرتا ہوں۔

وَلِحَمْدِهِ كَثِيرٌ وَلَا وَاعُونَ

[illegible]

محرم طیب

ریٹیکل جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

۲۵ ربیع الثانی ۱۳۴۰ھ ۳ فروری ۱۹۸۰ء

اساس توحید

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَهُ وَنُومُنَ بِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَبِعُودِ مَالِهِ مِنْ شُرُورِ
 اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَبَشْهَدَا اَنْ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبَشْهَدَا اَنْ سَيِّدًا مَّوَدَّا رَعُوْلًا سَامِعُ حَمْدُ عِنْدَهُ
 وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ لِيْ كَذَآفَةٍ قَلْبًا بِبَشِيْرٍ وَنَذِيْرٍ وَدُعَا اِلَى اللّٰهِ بِاَدَبِهِ وَسِرِّهَا
 مُبِيْرًا اُمَامُ عَزَّوْا عَزَّوْا مَالَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۲﴾

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۱﴾

مذہب حیات انسانی ہر گاہ محترم کائنات میں رہن سے لے کر جس قدر بھی مخلوقات ہیں، اور جس قدر اللہ
 نے اشیاء پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسان کے لئے بنائی ہیں اور انہیں کے کارآمد ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس
 سے انسان کا فائدہ نقصان متعلق نہ ہو۔ ساری زندگی کا دارآمد راہی کا کائناتی اشیاء کے اوپر ہے، گریز میں نہ ہو تو
 انسان کس چیز کے دپر رہے، گریز سر کرے؟ اگر آسمان در اس میں ستر ہے، چاند در سورج نہ ہو تو روشنی کیسے ہو؟
 سورج کی گرمی نہ ہو تو کھیتیں کیسے نہیں، چاند کی شہنک نہ ہو تو بھیلوں میں رس کیسے پیدا ہو؟ اور ہڈیوں میں گودا
 کیسے پیدا ہو؟ ستر نہ ہو تو راستوں کا نہیں کیسے ہو؟ جہاز رلی کس طرح سے ہو؟ کشتیں کیسے معلوم ہیں؟
 غرض رہیں سے لے کر تمام کون چیز ایسی نہیں جو انسان کے کارآمد نہ ہو۔

حیوانات ہیں تو وہ انسان کے کام آتے ہیں، کوئی انسان کو سواری دیتا ہے، کوئی انسان کے کھانے کے کام
 میں آتا ہے، کسی جانور کی ہڈیوں انسان کو کام دیتی ہیں، کسی جانور کا چمڑا کام آتا ہے، چمڑوں کے دپر کا ادن در
 پوشیدہ انسان کے کام میں آتا ہے، غرض کوئی جانور یہ نہیں جس سے انسان کا نفع متعلق نہ ہو۔

درختوں اور جڑی بوٹیوں میں کوئی درخت در جڑی بوٹی ایسی نہیں ہے جو انسان کے نفع کے لئے نہ ہو۔ سب
 سے زیادہ وہ چیز جس کو سان نفرت سے پھینک دیتا ہے وہ قصوت، گندگی اور سہاست ہے، وہ بھی انسان کے کار
 آمد ہے، اگر کھادر ہو سان کی کھیت نہ لگے تو وہ بھی کام دیتی ہے اور کسی بھی دنیا میں قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ

لکھا بھی ہزاروں روپے کے حساب سے کٹی ہے ورنہ اس کے کام آتی ہے۔ تو پاس چیز ہو یا کچر ہو، اسات سے سنے کا راز ہے اور اس کی زندگی اس چیزوں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس میں سے گریب چیز بھی نہ ہوگی اس کی زندگی تلک ہو جائے گی سچ نہ ہو تب زندگی حتم، چاند نہ ہو تب حتم ہوتا تب ختم در میں نہ ہوتا تب ختم سر کی عقد میں نہ ہوتا تب ختم دو میں نہ ہوتا تب ختم تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی زندگی اس پر لگی ہوئی نہ ہو۔

کائنات کی انسان سے بے تعلقی لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کی زندگی اس پر لگی ہوئی ہو، اگر اس نے اس ختم ہو جائے تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا، ایک بھی اس باقی رہے تو زمین کا کچھ بھی نقصاں نہیں، آسمان کا کوئی نقصاں نہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ درخت و درجڑی دریاں یہاں جگہ قائم ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے کام نہ ہو اور اس میں سے کسی کے کام نہ نہیں سہلی یہ ہے کہ کیا اس بیکار پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ نہ زمین کے کام کا، نہ چاند کے کام کا، نہ آسمان کے کام کا، نہ خریہ اس کا کس کام کے سنے بنایا گیا ہے، اس میں سے تو کسی کے کام کا نہیں ہے۔ کسی کی زندگی انسان پر لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس بیکار پیدا کیا گیا ہے تو اس سے لائق صمت پر حرف نہ آتا ہے کہ وہ اس سے بری ہے کہ اس کی حکمت پر کوئی عیب یہ حرف نہ آئے۔ جب کچھ دھنسی گندی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی تو کیا انسان بھی شرفِ مخلوقات کو ملنے بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کس مرض کی دو ہے علم حساب کائنات میں کوئی چیز ہے کہ جس کو انسان بھی بیکار تو نہیں ہو سکتا جبکہ یہ سب سے درجہ اور مصل ہے۔

تخلیق کائنات و انسان میں باہمی ارتباط اگر ان میں سے کسی چیز کے کام کا نہیں پھر کس کے کام کا ہے۔ ایک ہی خیرہ لکھتا ہے کہ جب مخلوق میں سے کسی کے کام نہیں تو پھر حلق کے کام کا ہوگا۔ دوسری کے کام کا نہیں ہو سکتا۔ اب آئے یہ سوال رو جاتا ہے کہ حلق کا کون سا کام اس کے ہاں ہے؟ اس کی مخلوق کا تو کوئی کام نکالوا نہیں تو حلق جو غنی ہے وہ ہر برائی، درخت چلی سے بری سے اس کا کون سا کام، لگا ہوا ہے۔ اس کے خیرے میں کس چیز کی کمی ہے جس کو اس سے مانگا جا رہا ہے وہ ملے کیا عار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خیرے میں ہر چیز ہے، اس کے خراب ضرور ہیں مگر ایک چیز اس کے خیرے میں نہیں ہے، اس کو انسان سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کے خیرے میں علم ہے، اس سے عروج ہے، رفعت و رہندی ہے، عروج و ارتقاء ہے مگر اللہ نے یہاں جتنی جلی نہیں ہے۔ دلت نہیں ہے، جھنڈا نہیں ہے، پس، مدگی نہیں ہے، انسان کو اس نے بنایا گیا کہ یہ اس کے سامنے تھکے، یہی دلت اس کے سامنے پیش کرے اور اپنی جتنی حاجتیں کرے تاکہ اس کی عزت و عظمت دیا کے و پر وضع ہو و اس کی رفعت و رہندی دیا کے و دریاں ہو جائے، تو اس اس سے پیدا کیا گیا ہے کہ جھکے یہی عبادت کرے، عبادت کے معنی تہائی دلت اختیار کرنے کے ہیں۔ اس کو اللہ نے اس سے بنا، کہ یہ اللہ کے آگے اپنی تہائی دلت پیش کرے تاکہ اللہ کی تہائی عزت سب کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ یہ

یوں عرض کرے کہ "اے اللہ! جیسے تیری عزت کی کوئی حد نہ ہو، اسی طرح میرے سامنے میں وہ ذلت پیش کرتا ہوں کہ اس ذلت کی بھی کوئی حد نہ ہو، اسی طرح میرے سامنے میں وہ ذلت پیش کرتا ہوں کہ اس ذلت کی بھی کوئی حد نہ ہو، اسی طرح میرے سامنے میں وہ ذلت پیش کرتا ہوں کہ اس ذلت کی بھی کوئی حد نہ ہو۔"

انسان میں سب سے زیادہ عزت کی چیز اس کی ناک اور پیشانی ہے۔ اگر کوئی ذلیل بن جاتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ "نہ اس کی ناک کٹ گئی" یعنی وہ ذلیل ہو گیا، فلاں کی پیشانی پر کلنگ کا نمک لگ گیا، یعنی اسے ذلت پہنچ گئی، تو ناک اور پیشانی سے زیادہ بلند اور باعزت چیز انسان میں وہ کوئی نہیں، انہی کو اللہ کے سامنے زمین پر گرا دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی انتہائی ذلت ظاہر ہو جائے۔

غرض اللہ عزت مطلق رکھتا ہے اس کے سامنے جو مخلوق دست مطلق پیش کرے وہ انسان ہے اس کے بنانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے اور ساری کائنات اس کے سامنے جھکے، ہر چیز اس کے آگے چا کر اور نوکر بن کر پیش ہو، اور یہ اللہ کا نوکر بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔

"اِنَّ اسْتَنْبَا خُلِفَتْ لَكُمْ وَاَمَّكُمْ خُلِفْتُمْ لِلْآخِرَةِ" ① "ساری دنیا تمہارے سامنے بنائی گئی اور تم آخرت کے سامنے بنائے گئے" تم دنیا کے سامنے نہیں بنائے گئے، دنیا تو تمہارے سامنے بنائی گئی ہے، تم درخت اور پتھروں کے سامنے نہیں ہو، درخت اور پتھر تمہاری چاکری کے سامنے بنائے گئے ہیں۔ تم چاند اور سورج کے سامنے نہیں، چاند اور سورج تمہاری خدمت کے لئے بنائے گئے ہیں ﴿حُلِّسَ لَكُمْ مَالِي لَا رَاحَ حَاصِلًا﴾ ② "جو کچھ زمین میں ہے وہ سب انسان کے سامنے ہے اور انسان پر درگاہ کے سامنے ہے۔"

کائنات میں انسان کا مرتبہ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک شخص عظیم شان بڈنگ تیار کرے، کیوں؟ اس لئے کہ اسے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا جس سے اس کو محبت پیدا ہوئی۔ نکاح کر کے اس نے عورت کی ضرورت سے ایک بڈنگ بنائی۔ تاکہ وہ رحمت سے اس میں رہے اور گڑبگڑ نہ کرے۔

بڈنگ کے اندر اس سے مل رہا رہے، حرارت رکھے، بجھڑو اور صفائی کرے، دیکھے تاکہ مکان صاف ستھر رہے، اس کی بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے بارہوچی رکھے تاکہ بیوی بھوک نہ مرے، اس کے لئے کھانا پکائیں، اس نے مشعلتی رکھے تاکہ رات کو مکان میں روشنی کریں، تاکہ بدھیرے میں رات کو اسے تکلیف نہ پہنچے۔ عرض جتنی بھی خدمت کی اشیاء ہیں وہ سب مہیا کریں، اور ہر خدمت کے خادم مہیا کئے۔ یہ سب بیوی کے لئے، اور بیوی کا ہے کے لئے ہے؟

بیوی کا خادموں کے لئے نہیں ہے۔ حرارت اور بارہوچی کے لئے نہیں ہے، ماکہ نے بیوی کے لئے

① شعب الایمان ملامم البیہقی، النوع التاسع والثلاثون من لایممن ج ۲۲ ص ۸۵ رقم ۸۵ • علامہ عراقی

فرماتے ہیں: "وہ رحمہ البیہقی فی شعب من جمیع الخس عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو

القطاع ویکتے تخریج احادیث الاحیاء ج ۷ ص ۲۶۲ ② پاورہ، سورۃ البقرۃ الآیۃ ۲۹

رہی ہے تاکہ ساری ضرورتیں دیوی کی سوں اور بیوی میرے کام آئے۔ اگر بیوی خادمہ کی خدمت سے نکال کر دے یا برائی دکھلائے لگے یا جادو کو لکھ دکھانے لگے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیوی کو طلاق دے گا بلکہ گولی مارے گا، اس مکان کو بھی ترک کرے گا سے چھوڑ دے گا، عارضہ بھی ختم کر دے گا اس کی ضرورت سے یہ رہے تھے، جب یہ میری دنیوی رہائی تو مجھے۔ بلذات کی ضرورت ہے۔ حادسوں کی ضرورت ہے، انداز ش کی ضرورت ہے، اس پر میں طلاق، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہے بلکہ گولی مار دیے کے قابل ہے۔

خالق کائنات کا انسان سے خصوصی معاملہ۔ یہی صورت بعینہ فساد ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی محبوب ترین مخلوق بنایا، اس کے ساتھ محبت دہرائی کہ کائنات کی کسی چیز سے اس کے ساتھ محبت دہرائی نہیں کیا، عزت سے دی گئے پیسے کی شیا، اسے دیں، دریا ور پہاڑ اس کے لئے بنائے آسمان زمین کی بندھن بنا دی، اس میں سورج اور چاند کے غرض ہنگامے تیار ہوئی ہو، اس میں بادیں تاکہ پانی برے ہوائیں چلائیں تاکہ مکا صاف تھرا رہے۔ یہ سب کچھ اس کے لئے درساں، ملک لے لئے، گرو ملک کے کام نہیں آئے گا تو یہ انسان گویا، دینے کے قابل ہوگا۔ اگر اس سے انسان کر سرکش بن جائے تو اس جیسے ہی کو پڑھا یا جائے گا کہ۔۔۔ اس کی ضرورت ہے نہ زمین، جب یہ ہی قابل گردن رہی بن گیا تو بس اسے حدام کی ضرورت آتی نہیں رہی، تو یہ اس کا فتنہ ہے کہ نہ اس کے لئے بنایا گیا ہے کائنات اس کے لئے بنائی گئی۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور انکم خلیفتم لایحرفہ

اس گروہی جس کے لئے بندھن بنائی تھی، اور خادم رکھے تھے ایک تو یہ تھا کہ خادہ کی خدمت نہ کرے چھوڑے، جب بھی قابل گردن رہی تھی۔ در اگر اس سے بڑھ کر بیوی یہ حرکت کرے کہ کہیں اس سے کسی خادم سے کچھ مان شروع کر دی، کہیں اس نے فرش سے آشنائی شروع کر لی، کہیں باورچیوں سے ملنے لگی، نہیں شروع کر دیں تو اب رہو رکھے کی کوئی صوت نہیں رہے گی۔ حادسوں، گویا، گاہ یہ ہو چکا۔ اور وحشہ سے، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے زندہ چھوڑا جائے۔ جس تک میری خدمت ترک کر دی تھی، بری تو جتنی تھی مگر خیر۔ چھوڑ دیے کے قابل تھی، اسے چھوڑا جاسکتا تھا۔ جب مجھے چھوڑ کر اس نے دوسروں سے تعلق شروع کیا۔ در وہ بھی اپنے بدمذہبوں سے، اب تو یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سے بات رکھا جائے۔ یہی حال نہ رہا ہے۔ کہ نہ یہ بندھن جان اس میں خادہ رکھے۔ کس طرح سے خادہ رکھے؟

کائنات خدام فرش رکھے تاکہ مکا صاف ہو۔ یہ ہو تو اسے یہ اس کائنات کی فرض ہی تو ہے۔ اگر ہو میں نہ چھیں تو کو کرکت نہیں جاسکتا تو اس بلذات کے صاف کرنے کے لئے اللہ سے ہو میں پیدا کیں تاکہ فرش کا کام دیں۔ در مکا کو صاف تھرا لیں۔ یہ سورج کی ہے۔ یہ آپ کا باورچی ہے جو آپ کی کھیتیاں پکاتا ہے، اس کی گئی سے آپ سے، سنے پکتے ہیں اور یوں سمجھا جائے کہ سورج کی حقیقت ایک باورچی ہے جو اللہ

نے انسان کے لئے مقرر کیا ہے۔

یہ بادل کیا ہیں؟ یہ بھشتی ہیں جو پانی بھر بھر کے لاتے ہیں اور آپ کی کائنات کو سیراب کرتے ہیں، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اس وقت آکے آپ کے تالابوں کو بھریں۔ آپ کی نہروں کو چلائیں۔ اور آپ کے کنوؤں کو پانی دیں۔ تاکہ سارے بھر تک یہ خزانہ پانی سے بھر پور رہے اور انسان کو تکلیف نہ ہو۔ تو کوئی بھشتی ہے، کوئی باد چنی ہے، کوئی فرش ہے جو کام کر رہا ہے۔ اب اگر یہ انسان، مک کو چھوڑ کر کہیں باد چنی سے آکھٹا شروع کرے اور سورج کے آگے ڈنڈہ دے کر نہ لگے اور باد چنی کے آگے جھکنے لگے، کہیں فرش جو ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے اور ہوا پرستی کرے، کہیں آپ کے لئے پانی برسائے گا بادل سامنے آئے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو اور ختمس، مانگنے لگے۔ تو یہ، یہ ساری جیسے بیوی بھشتی سے آشنائی کر لے۔ یا فرش سے آشنائی کرے۔ تو کوئی مار دینے کے قابل ہوگی، اس قابل نہیں ہے کہ سے ہڈی ٹک میں رکھا جائے۔

مخدوم کائنات کی بے عقلی بلکہ جب وہ اس درجہ پر ہے تو یہ ہڈی ٹک بھی محسوس ہے۔ اسے بھی بڑھا دو۔ تو نسا کا کام یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے لئے ہوں اور یہ اللہ کے لئے ہو۔ یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے۔ اس سے زیادہ انسان کی کم حوصلگی نہیں ہوگی کہ وہ آگ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، وہ پانی کے آگے ڈنڈہ دے کر نہ لگے اور سورج اور چاند کے آگے جھکنے لگے، جو باندی، غلام اور خادم بتائے گئے تھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا، کھڑا ہونا، قلب موضوع ہے کہ جو مخدوم تھا وہ خادم بن گیا، جو خادم تھا اسے مخدوم بنالیا گیا۔ گویا عقل کو انسان نے الٹ دیا کہ جس کو اپنے سامنے جھکانا چاہئے تھا۔ اس کے سامنے یہ خود جھک گیا، یہ تو وہ ہیں کہ جب اللہ والوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو یہ خدمت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سے پھینچنے بن پڑی، حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلوٰۃ السلام کے لئے جنگ کے موقع پر سورج روک دیا گیا تاکہ دن دن میں فتح ہو جائے، تو دن کو ٹھہر دیا گیا تھا، سورج خادم تھا تو اسے روکا گیا۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام کے کام کو نہیں روکا گیا۔ کہ وہ مقصود تھا اور سورج اس کا وسیلہ تھا۔ وسیلے پر پابندی عائد کی گئی مقصود پر پابندی عائد نہیں کی گئی۔ عرض بادل اس کے لئے آتے ہیں، سورج ان کی خدمت کے لئے آتا ہے، چاند ان کے سامنے اطاعت کرتا ہے، ذرات کائنات اطاعت کرتے ہیں۔

کائنات کا افادہ پہلوا اور اس کا مقصد انسان کو دیکھو سمندروں میں اس کا تصرف ہے، پہاڑوں میں اس کا تصرف ہے، زمین اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، چاہے زمین کو کھودے، چاہے سڑکیں بنائے، ہر ماہی کی چھوڑ دینی جعل لکم الارض لعلو لافانمشو افی ماسکبھا و تکلوا امن ذوقہ و والیہ الشوز ۝ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے ذیل بنا دیا، تاکہ اس میں کھیتی کرو، دانہ لو، سڑکیں بناؤ، کنوئیں کھودو، ذلیل

تأثیرات اسباب کی حقیقت یہ آگ پالی، ہو، اور مٹی بھی سبب ہیں۔ آگ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جہے، لیکن یہ اس کی ذاتی تاثیر نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھ دی ہے۔ وہ یہ تاثیر رکھتی رہتی ہے لیکن قبضے میں، ملک کے سے۔ اگر وہ آگ کی تاثیر کھینچ لے تو آگ جہنے کا وہ بھی کرے تو اس کے قبضے میں جہنا نہیں ہے۔ حضرت برہم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، جلے کی تاثیر سب کر دی گئی، آگ جھک مار کر بیٹھ گئی۔ آگ کا پھٹنا بگاڑ سکی، عرض آگ نہیں جلاتی، مشیت خداوندی جلاتی ہے۔ جب مشیت تقاضا کرتی ہے۔ آگ جلنا شروع کر دیتی ہے۔

یہ پالی اصل میں ٹھنڈک بخشنے والا نہیں ہے، مشیت الہی ٹھنڈک بخشتی ہے۔ گر پانی میں سے تھیرہ کا وہ نکال میں درودہ خود بھی ٹھنڈ کرنے کی کوشش کرے تو کافور نہیں پاسکتا، جب تک مالک اس کی تاثیر کو نمایاں نہ کر دے ہر چیز کے فعال اور خاصیتیں یہ مخلوق خداوندی ہیں جب وہ نہیں چاہتے ہیں، نمایاں نہیں ہوتیں، اس لیے اصل موثر کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہی مجھے شفا بخشنے والی ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ موبہم شرک عنوان سے حذر اڑکی تاکید ای و سٹے شریعت نے بہت سے عنوانات کی اصلاح کی ہے۔ مثلاً یہ عنوان کہ نہوں کو پچا بنے کہ ولاد پیدا کیا کریں۔ شرعی اعتبار سے یہ عنوان غلط ہے، شرعی طور پر اس عنوان کو سب دلی کہا گیا ہے۔ پیدا کرنا خالق کا کام ہے، مال، باپ کا کام نہیں ہے کہ وہ پیدا کریں۔ مال باپ کا کام یہ ہے کہ وہ سبب بنے درجے میں، ہم مل ح میں، واللہ سے دعا کریں کہ وہ پیدا کر دی جائے۔ اگر حق تعالیٰ شائع پیدا کرے چاہیں تو ہر اور معدودہ بیوی مد کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گنگ بھی اسی سے ہے۔ بھر و سہ بھی اسی پر ہے، لہذا بھی اسی سے ہے۔ جب سبب در و سال میں وہ اثر ڈالتے ہیں تو اثر خا تا ہے۔ وراگر آدمی مطلقاً اسباب کی طرف رجوع کرے تو ناکامی کا مردیکھ پڑتا ہے۔

معرفت توحید و تضرع حضرت بنو علیہم السلام ہی فی بحقیقت حق تعالیٰ شانہ کی توحید اور تضرع کو پوری طرح سمجھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں تو مندی سے مانگتے ہیں۔ فریا بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی سے کرتے ہیں، کسی مصیبت کی شکایت بھی کرتے ہیں تو مندی سے کرتے ہیں۔ ہر چیز میں مندی سے رجوع کرتے ہیں۔ بارگاہ حق میں سوال کا طریقہ کار حضرت دریا علیہ سلام کا واقعہ قرآپ کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ نہیں مینا، گنگنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ نہی بوت کا مشن آگے چلے در بڑھے۔ تو بیٹا مانگا اس مانگنے کو حق تعالیٰ نے من فرمایا کہ گنگنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ گنگے کا ڈھنگ بھی جیسا حضرات میں، علیہم السلام کو آتا ہے۔ ان کے حلالے ہی سے دوسراں کو آتا ہے۔ عرض حضرت دریا علیہ السلام نے مینا مانگا؟ اس کا حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حل کیا ہے وہ واقعی اس طرح سے مانگنے کا نہیں کا حق تھا، دوسرے تو اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتی۔

﴿وَدَعَىٰ رَبُّهُٓ بَدَآءَ خَفِيًّا﴾ ① فرماتے ہیں اس وقت کو یہ ذکر وجہ حضرت ذکر یہ عبیدہ اسلام لے چکے چکے اپنے دس میں اللہ سے مانگنا شروع کیا در چھپی ہوئی آوار سے اولاد کی طلب کی۔ جس کو وہ سنتے تھے اور ان کا اللہ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی، اس طرح سے مانگنا شروع کیا۔

معلوم ہوا کہ مانگنے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ دی زیادہ پورا کر نہ مانگے۔ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ فَضْرُوعًا وَخُفْيَةً﴾ ② ”اللہ کے سامنے دعائیں کرو چکے چکے اور آہستہ آہستہ“ غرض آہستہ آہستہ مانگنا شروع کیا۔ کس طرح سے مانگا؟ عرض کیا ﴿قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَلَ لِعَظْمِ مَنِیْ﴾ ③ ”اے اللہ! میری ہڈیاں خشک ہو گئیں“۔ بڑھاپے کی انتہا یہ ہے کہ ہڈیاں بھی خشک ہو گئیں، ان میں گود تک باقی نہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ جب گودا تک باقی نہیں رہے گا ہری اور روغن باقی نہیں رہے گا، ہڈیاں خشک ہو گئیں تو گوشت کہاں باقی رہے گا؟ حاصل یہ نکلا کہ ہڈی سے ہر گچ چکا ہے، کوئی طاقت میرے اندر باقی نہیں ہے۔ اور عرض کیا۔

﴿وَافْتَضَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ④ ”اور سر سفید ہو گیا ہے جیسے آگ جلا کرتی ہے“۔ تو اندر بھی بڑھاپا سراپت کر گیا کہ ہڈیوں میں روغن تک باقی نہیں۔ اور ادھر بھی بڑھاپا چھا گیا کہ بالوں میں سیاہی نہیں ہے۔ غرض اوپر سے سفید ہو گیا ہوں اور اندر سے خشک ہو گیا ہوں۔ یہ میری حالت ہے۔ یعنی بیٹا، نکلتا چلتے ہیں اور حالت وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں اسباب کے درجے میں بیٹا ہونا ناممکن ہے۔ جب بڑھاپے کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اندر روغن تک باقی نہ رہے، ہڈیاں تک خشک ہو جائیں اور بڑھاپا چھا جائے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟

مگر یہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ وہ اسباب جن کے ذریعے سے ارادہ ہوتی، وہ موجود نہیں، تو خود ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سب بھی میرے اندر موجود نہیں، یہ سب بھی میرے اندر موجود نہیں، تاکہ جواب یوں نہ آجائے کہ اگر یوں، جتنے کہ یا اللہ! مجھے بیٹا دی دیجئے۔ تو یہ ہو سکتا تھا کہ جواب یوں آجائے کہ نہیں تم بوڑھے ہو گئے ہو، عادت اہنیہ کے خلاف ہے۔ ایسے میں بیٹا نہیں دیا جاتا۔ لہذا خاموش ہو جاؤ۔ تو پیسے ہی من چیزوں کو پیش کر کے دفعِ دخل مقدر کر دیا، جو جواب آگے ممکن تھا میں وہ جواب خود ہی نہ دے دوں تاکہ آئندہ کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو کہا کہ اے اللہ! میری ہڈیاں تو خشک ہو گئیں اور سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا چھا گیا۔ اور سچ میں ایک لفظ یہ بھی کہہ دیا ﴿وَلَمْ اَكُنْ بِدَعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ ⑤ ”اے اللہ! میں کبھی بھی آپ کے سامنے سے ناراد واپس نہیں گیا، جب گیا ہوں کچھ نہ کچھ لے کے گیا ہوں یہ کبھی نہیں ہوا کہ مایوس گیا ہوں۔ یہ بھی سچ میں کہہ دیا۔ حاصل یہ کہ اسباب کے درجے میں کچھ موجود نہیں اور آپ کے در سے کبھی مایوس گیا نہیں ہوں۔ اس سے مجھے یقین رکھنا چاہئے کہ نہ مانگی مراد ملے گی۔

① پارہ ۱۶، سورۃ مریم، الآیۃ ۳ ② پارہ ۸، سورۃ الاحراف، الآیۃ ۵۵

③ ④ ⑤ پارہ ۱۶، سورۃ مریم، الآیۃ ۴

[illegible]

اس کے بعد عرض کرتے ہیں ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ ۵) یا اللہ میرا! میں ہی بوزھا نہیں میری بیوی
 ہاں مجھ بھی ہے اور اس کے اور دہوے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں۔ تو میں بوزھا ہوں، مجھ
 میں ولاد کی صلاحیت نہیں، بیوی ہاں مجھ ہے اس میں ولاد ہونے کی قاعدیت نہیں، رشتہ داروں سے کوئی توقع نہیں کہ
 وہ میرے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہو کیا؟

﴿وَهُتٰ لٰى مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ۛ پس اللہ میاں ایک بیٹا مجھے عطا کر دے جو میرے ان کمالات کا ورثہ بنے اور نہ کو آگے بڑھائے۔ تو حقیقت میں، نگئے کا اُھنگ بھی حضرت انبیاء علیہم السلام ہی کو آتا ہے۔ واقعی جانتے ہیں کہ بارگاہِ حق میں کس طرح سول کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کے ادب و روشِ دفرمائے ہیں کہ دعا میں مانگو مگر اس کے ادب کو کچھ حار کھتے ہوئے۔

چنانچہ کسی شخص نے عرض کیا: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! لوگ دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتا، ہاتھ پھینکا کر، ننگے ہیں مگر قبول نہیں ہوتیں، وہ فضیلت کا رُخ ہر نہیں ہوتا۔" فرمایا: "مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ يَقْبُولُ يَارَبِّ يَارَبِّ، اَمَّا يُسْتَجَابُ لَهُ ۛ" (۵) کھانا دیکھو تو حرام کا، پس دیکھو تو حرام کا، مگر دیکھو تو وہ مستجاب اور آدمی کہہ رہا ہے۔ "یادرب یارب اَمَّا يُسْتَجَابُ لَهُ" دعا کبار سے قبول ہو جائے گی؟ یہ تو دلگی اور مذاق کرنا ہے۔ پاک بن کر اللہ کے آگے آئے تب دعا سنی جائے گی، مایہ یک بن کر کے تو دعا کیوں سنی جائے گی؟ بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو پاکیزہ کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ عطر لگا کر جاتے ہیں، معطر ہو کر جاتے ہیں۔ آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ دربار میں سیٹ دی جاتی ہے، گرد و بار میں عرص و معروض کریں تو اس کی شنوائی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مسیہ کپڑے پہن کر دروازہ پر سے نجاست مل کر چلا گیا تو دربان دھکے دے کر نکال دیں گے کہ یہ پاس کھڑے ہونے کے قابل نہیں چہ جائیکہ اسے دربار میں سیٹ دی جائے۔ اور چہ جائیکہ اسی کی مانتی جائے۔ تو سے نکال دیں گے کہ یہ "واپ دربار کے خلاف ہے۔ تو حرام کی غذا کھا کے اور حرام کا لباس پہن کر

① عمدة القاري، كتاب النفس، باب الصغرة من لغتها، ج ١، ص ١١١

(٢) (٣) (٤) يار ۶، سورة مريم، الآية ۵

⑤ الصحيح للمسلم، كتاب الزكوة، باب قرون الصدقة من الكتاب المغنوب، ص ٨٤٤، رقم ٢٣٣٢

جانا اور پھر یا اللہ، یا اللہ کرنا یہاں ہی ہے جیسے کوئی نجاست لپ کر دربار میں جائے اور بادشاہ کے سامنے عرض و معروض کرے، تو شنوائی ہوگی یا دھکے دئے جائیں گے؟ تو قومیت ہوگی یا ناقومیت ہوگی؟

کسبِ حلال کے آثار غرض بتلایا گیا کہ دعاء کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی پاک بن کر جائے، پہلے اپنے ضمیر کو پاک کرے کہ میں آج سے حرام کی غذا سے تائب ہوتا ہوں، اور اور مشتبہ کمائی سے تائب ہوتا ہوں کہ اگر کمائی مشتبہ ہوگی تو اس سے قلب کے اندر عنایت پیدا ہوگی اور اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، حلال کی کمائی کا اثر قلب میں نورانیت پیدا ہونا اور توفیق کا پید ہونا ہے۔ حرام کی کمائی کا اثر سلبِ توفیق ہے۔ قلب کے اندر سے توفیق نکل جاتی ہے۔

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے دیوبند میں ایک بزرگ ”شاہ جی عبداللہ“ تھے۔ اور عوام میں شمار ہوتے تھے لیکن صاحبِ نسبت بزرگ اور درویش تھے، انہوں نے کمائی کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ گھس گھس کھود کے لاتے تھے اور گھس کی ٹھنڈی بیج کر اپنا گزارا وقت کرتے تھے، صاحبِ نسبت تھے، اوقات کے پابند تھے، ان کے ہاں ٹھنڈی کی قیمت چھ پیسے مقرر تھی، تو دیوبند میں جتنے گھاس خریدنے والے لوگ تھے وہ قطارِ ہندہ کرکھڑے رہتے تھے کی شاہ جی کہ ٹھنڈی ہم خریدیں گے، ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر میں نے خرید لی تو میرے موٹی میں بھی برکت ہوگی، میرے گھر میں بھی برکت ہوگی۔

اس لئے جہاں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے۔ لوگ دوڑتے تھے، جس نے ہاتھ پہلے لگا دیا، انہوں نے ٹھنڈی دی وہیں ڈال دی اور چھ پیسے لے لئے۔ سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو۔ نہ سات پیسے نہ پانچ پیسے، چھ پیسے حقیق تھے۔ جب چھ پیسے لے لینے تو ان کے خرچ کا ان کے ہاں کیا طریقہ تھا؟ دو پیسے تو اسی وقت فقیروں میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں کوڑیاں ہوتی تھیں۔ گنڈے ہوتے تھے۔ پانچ گنڈے کا ایک پیسہ ہوتا تھا۔ تو دو پیسے کے گنڈے لے کر کسی پتھم کو، کسی غریب کو، کسی بیوہ کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اور دو پیسے روزانہ کے گھر کا خرچ تھا۔ اس میں کچھ نمک لے لیا اور کچھ تیل لے لیا، کچھ ترکاری لے لی۔ سستے کارہندہ تھا۔ جو آج دورو پے میں کام چلا ہے۔ وہ دو پیسے میں چل جاتا تھا، تو دو پیسے ان کے گھر کا خرچ تھا۔ اور دو پیسے روز جمع کیا کرتے تھے۔ سال بھر میں جب دو پیسے روز کے جمع کرتے کرتے سات آٹھ روپے ہو جاتے تو ان کا کھانا پکا کر ہمارے ان سب بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام بزرگوں کو جمع کر کے دعوت کر دی۔ تو میں نے اپنے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقورہ ساجو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں اور بڑے صاحبِ نسبت ولی و کامل گزرے ہیں کہ ”سال بھر تک ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دن آنے کا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا کھانا کھائیں۔“

دور فرمایا کہ ”جس دیکھا نہ کھاتے تھے تو چاہیے چاہیے دنانکے قلب میں در رہتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ مر پڑھیں، جی چاہتا تھا کہ تلاوت کریں۔ دس میں طاعت و عبادت و زہد و ریاضت کی انگلیک پیدا ہوتی تھی۔“ یہ س حلال کی کمائی کا ٹر تھا۔ تو جیسی پاک کمائی ہوتی ہے قلب میں توفیق پیدا ہوتی ہے۔

حرام کی نحوست جتنی ناپاک یا مشتبہ کمائی ہوتی ہے، تو توفیق سب ہوتی ہے آدمی جاننا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے۔ مگر کرنے کوئی نہیں چاہتا۔ اس کے کرب کی سنگ نہیں ہوتی جیسے غائب نے کہا کہ۔

جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت اوجھ نہیں جاتی

معصوم تو ہے کہ یہ کام چھوڑ دے۔ یہ ر ہے۔ ورنہ مجھے کو کرنا چاہئے مگر کرنے کوئی نہیں چاہتا، تو دس میں جب ناپاک نفس جاتی ہے تو وہ مجھے کام کے لیے بھرتا نہیں۔ آج جو ہم در آپ معصیت میں مبتلا ہیں وہ علمی کی وجہ سے نہیں، علم تو بڑا وسیع ہو چکا ہے، حلال و حرام کا تھرا مجھے در رہے کی تیز تھی ہو چکی، ہر شخص شریعت میں رائے زنی کرے کے نئے تیار ہے۔ جہاں کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، اس اس نے قرآن و حدیث میں رائے زنی شروع کر دیں گویا مجتہد بن گیا تو علم کی کمی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہیں ہیں۔ علم موجود ہے۔ پھر بھی مبتلا ہیں توفیق کے سبب ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور توفیق اس نئے سبب ہو گئی کہ ہماری کمائی مشتبہ ہے، اصل کی غذا اندر نہیں پہنچتی۔ معدہ خالی رہتا ہے جو اس میں بھر دیں گے درگ و پے میں دو چیر پھینکیں گی۔ پاک کمائی بھریں گے پاک کی کے اثرات درگ و پے میں بھریں گے۔ ناپاک کی کے اثرات پھیل جائیں گے، تو حلال کی کمائی کا ایک اثر ہوتا ہے۔

تقریباً حدس کی علمی و عملی برکات حضرت ام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جلیل قدر امام ہیں۔ چاروی بڑے امام ہیں جن کی فقہ آج کل رائج ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی اور حضرت امام محمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ اور بھی صاحب فقہ آئمہ گزرے ہیں لیکن اس کی فقہ شیعہ ہو گئی۔ اس جانب اللہ ان چار بھائیوں کو مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ ہرگز رسد ان کی فقہ پر چل رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ترکستان یہ سب خفی المذہب ہیں اور سب میں فقہ حنفی رائج ہے۔ مصر قریب قریب مل کا کل شافعی فقہ پر چل رہا ہے۔ چہر بھی قریب قریب شافعی فقہ کا پابند ہے۔ نجد و مصر و ممالک یہ فقہ جمہلی کے پابند ہیں۔ مغرب ممالک جیسے الجزائر و مصر میں مالکی زیادہ ہیں تو دنیا کے کثیر حصوں میں بھی چار فقہ رائج ہیں۔ انہیں چار اماموں کے مسلک پر لوگ مل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں جلیل القدر امام ہیں، مگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ملاقات کے ہوئے۔ اگر کوئی ملاقات کا موقع ہو تو کوشش کر کے آ جاؤ، مصر میں

واقعات ہو، اور علم، آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور تاریخ معین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچوں گا۔

مقررہ تاریخ پر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے، بادشاہ وقت چوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھے، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ جب بادشاہ آیا تو دروازہ پر بٹھارے اور رومی وغرض پور مصر استقبال کے لئے نکلے۔ اور بڑے عزت و احترام سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں عید کی سی خوشی تھی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیچیاں کودتی پھرتی تھیں کہ امام وقت ہمارے ہاں مہمان اور ہے۔ ایک عجیب خوشی تھی۔ غرض سب خوشیوں کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اور رومی وادریب کا برکت ملنے کے لیے آئے۔

کھانے کا وقت آیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوار بچھایا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھوایا گیا۔ اور بھی لوگ بیٹھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھا نا شروع کیا تو اس طرح سے کھا یا جیسے کوئی بہت حرص آدی کھا یا کرتا ہے۔ اور جیسے کوئی بہت وقت کا بھوکا کھا تا ہے۔ تو بہت زیادہ کھا یا اور جلدی جلدی کھا یا، جیسے معصوم ہو کہ کھا لے کو سمیٹ لینا چاہتے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانے سے بعد گھر پہنچے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیچوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ حضرت امام وقت ہے۔ یہ کیسا امام وقت ہے جو عوام الناس کی طرح پیٹ بھرے کھا نا کھا تا ہے۔ اقلیاء کی شائستگی ہے کہ وہ کم کھا تے ہیں، صحت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ پیٹ بھر کے کھا تا اور وہ بھی ناک تک کھا دینا، یہ عوام کا کام ہے خواص کا نہیں۔ خواص میں بھی جو شخص مامت کے رتبہ کو پہنچا ہوا ہو، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے اسٹھ کھا لے، جیسے اناڑی کی بندون بھری جاتی ہے کہ اوپر سے کریچے تک، یہ اونچے طبقے کے لوگوں کا کام نہیں جو دیانت میں انجام مقام رکھتے ہوں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب نہیں بن پڑا اور یہ فرمایا کہ محسوس تو میں نے بھی اس کو یا مگر میں یوں نہیں کر سکتا تھا کہ میں میزبان ہوں۔ اگر میں یوں کرتا کہ تم زیادہ کیوں کھا تے ہو، تو تہمت آتی کہ شاید میں مہمان سے پنا کھا نا پھا نا چاہتا ہوں، اس سے میرے بولنے کا موقع نہیں تھا مگر محسوس میں بھی کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کو ہو گیا۔ اس طرح سے پیٹ بھر کے کھا نا۔

ندرون ار طعام خان در تا نور معرفت درد بی

پیٹ کو کھانے سے جان رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ نور معرفت پیدا ہو، نہ یہ کہ آدی اتنا بھرے بہرہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب نہیں بن پڑا، بیچوں نے اعتراض کیا تو چپ ہو گئے۔ وہ وقت گزر گیا۔ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی مار کے لئے چلے گئے۔

اے کے جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے سزا چھاپا۔ اور پانی کا دھوا کر لیا۔ ہاں کہ نام جب تجھ کے لئے انھیں تو پانی سے کی دشواری نہ ہو۔ انھوں نے اسے صومہ لیں۔ حضرت امام حرمتہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے لئے جب تھک کر گئے تو ستر و عید و اٹھائے سے نئے پچیس آئیں۔ دیکھنا کہ وہ اسی طرح تھک رہے تھے۔ تو اس کے لئے کی کوئی حد نہ رہی کہ یہ پیرا نام سے بیٹ تھک کر یہ کھانا کھا۔ رات کا کوئی وقت نہ ہوتا کہ اسے صومہ نہ ہو۔ اس پر یہ رہے، تجھ پر یہ پڑھے۔ یہ جو آدمی دنیا میں حد و شہرت ہو گئی کہ پورا وقت کا بارگاہ امام سے

جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو بچوں سے اسکا بڑا یہ کہ آپ سے ہمیں علم فہمی میں مبتلا رہا کہ حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اس کا تعلق سنیوں کا سردار ہے۔ یہ کیسا نام ہے۔ "نا۔ تک یہ کھا، کھاتا ہے و تجھ کی توفیق ہے۔ رات جہیز کر یہ ہے۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے گئی رہا۔ یہ اور بہرہ کر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ "اے محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ" یہ تیرے ہمیشہ کس سے پیدا ہو۔ "مجھے تو کسی توقع نہیں تھی۔ یہ تیرا کی حالت کب سے بدی، بیٹ بھرا کر کھانا کھاتے ہو۔ تجھ کی توفیق تمہیں۔ رات کو کمرہ لٹھے، اوصوم سے نہ آیا، یہ تیرے ہمیشہ سے مدد کیسے پڑا ہو۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ عرض کیا حضرت وقت و قدر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ خدا کی ہے۔"

عرض کیا کہ خدا یہ ہے کہ مجھے آج عشاء کے اوصومے تجھ اور صبح کی ماری کی موت ملی ہے۔ عرض کیا کہ قصہ یہ ہو کہ جب دسترخوار پکا کر چن گیا تو میں نے اس میں کی حد کی حد میں دیکھی۔ اس کا کھانے سے اس پر مسکوں سے اور برکت کی تھی، رش تھی کہ مکان میں رہتا اور کھا۔ پھر اس کا رنگ میں ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس میں درپاس کئی میں سے آج تک میں دیکھی تھی، تو میں نے یہ رادہ کیا کہ جتنے کھانے سکوں میں وہ، جو ہے بعد میں مجھے سات رات کا ناپاڑے، پھر یہ بڑا دل کھانا مجھے ہاں صومہ ہو گا اس کے سطلے میں رہا دیکھا۔

اور عرض کیا۔ "کھانے کی دو باتیں مایاں ہوئیں، ایک علمی برکت و یہ علمی برکت عمل برکت تو یہ ہوئی کہ عشاء کے اوصومے میں سے صبح کی ماری پر چڑھی، اور تجھ پڑھا۔ مجھے انھوں کی ضرورت پیش نہیں تھی۔ وہ علمی برکت یہ ہوئی کہ چارہ پالی پرینٹ کر قرآن کریم کی یہ آیت سے آج میں سے فقہ سے سہمے کائے جو بابت مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، ہم کے دروازے میرے قلب کے در کھل گئے۔ اور سو مسئلے میں کی آیت سے میں نے تہنہ کئے یہ علمی برکت ہوئی۔

تب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دھڑکی کا ہوا، خوشی سے کھل گیا۔ اور بچوں سے کہا کہ دیکھ امام کہیں کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہے۔ جب بچوں کو سنسی ہوئی تو عرض کرے کہ مطلب یہ تھا کہ جس دن کوئی کا شرب سے کہ معرفت بڑھتی ہے، علم کی برکت پیدا ہوتی ہے، اس میں کی توفیق ہوتی ہے۔ آج ہمارے میں عمل کی کوتاہی کے وہ سے کہیں کہ آج ہمیں مسکن کا علم نہیں ہے۔ ہر شخص جو نا ہے۔ علم کے وسائل سے عار ہو گئے کہ

پہلے زمانے میں نہیں تھے، کتابیں چھپی ہوئی الگ، اخبار الگ، رسالے الگ، ہنجر لگ اور ہر چیز میں شریعت پر ہی مشق کی جارہی ہے، سب مسائل ہی کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ تو خدائی مسائل ان کے علم میں نہ ہوں مگر اس کے باوجود کہ زبان، علم کے بارے میں کافی چمتی ہے۔ ہاتھ پر عمل کے لئے نہیں چلتے۔

نمائش علم علم کو بھی گر لوگ استہزاء کر رہے ہیں تو اس انداز سے جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخیر زمانے میں علم تجمل کے لئے رہ جائے گا۔ جس طرح سے لوگ کپڑوں سے زینت حاصل کرتے ہیں، اچھی بلڈنگ سے تجمل حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح علم سے بھی اپنی زینت، اور نمائش کریں گے کہ ہم بھی پڑے لکھے ہیں، ہم بھی عالم ہیں اور ہم بھی مسائل پر عبور رکھتے ہیں۔ تو علم کے لئے نہیں رہے گا، نمائش کے لئے رہے گا کہ اپنا جمال دکھایا جائے، پناکوں دکھایا جائے۔

کثرت علم کے باوجود قلت عمل غرض علم کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ اگر علم کی کثرت سے عمل نصیب ہو جایا کرتا تو آج کی دنیا سب سے زیادہ عمل کرنے والی ہوتی، کیوں کہ علم کی کمی نہیں ہے۔ مگر جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے عمل گھٹتا جا رہا ہے۔ اس واسطے کہ علم تجمل کے لئے ہے۔ سبب علم بڑھتے جاتے ہیں، علم کی حقیقت دلوں میں ختم ہوتی جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ خیر زمانے میں علم گھٹ جائے گا، اور ایک میں خبر دی گئی کہ قرب قیامت میں علم بڑھ جائے گا۔ علماء نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے، وہ یہ کہ اس سبب علم بڑھ جائیں گے اور علم کی حقیقت دلوں میں گھٹ جائے گی۔ اسباب اتنے کہ قدم قدم پر علم کے نقشے سامنے ہوں گے اور قلت اتنی کہ قلب کے اندر نورانیت کا نشان نہیں کہ آدمی حق و باطل کا پورا امتیاز کر سکے۔ اور اس کے اندر عمل کا جذبہ، اور انگ پیدا ہو۔

آثار علم علم کے آثار میں سے ہے۔ ﴿اِنَّ مَعَ كُلِّ عِلْمٍ لَّخَوْفٌ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ﴾ ① اہل علم میں جو علم ہوتا ہے کہ اس میں خشیت الہی، اور خوف خدا و مدی ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ علم کی تاثیر ہے اور جو خوف آخرت ہوگا اور اپنے مرنے کا ڈر ہوگا اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا اندیشہ ہوگا تو عمل کا جذبہ انسان میں پیدا ہوگا۔ لیکن جب علم سے خشیت اور خوف پیدا نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم حقیقی نہیں ہے، اگر علم ہے، فعلی علم ہے، عقلی علم کے لئے خشیت کا وعدہ نہیں ہے۔

اتہام معصیت کے اسباب غرض آج کی معصیت اور گناہ وقت علم کے سبب سے نہیں ہے بلکہ قلت احقاق کے سبب سے ہے۔ قلت نورانیت کے سبب سے ہے، در قلت توفیق کے سبب سے ہے اور توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے مشتبہ کمائی، حرام کمائی ہے کہ آدمی حقیقہ سے نہ نکالے، طلال و حرام کا کوئی تمیز نہ کرے، مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے۔ پیہر مقصود ہو جائے۔ کہ جس طرح ہو پیہر بنو لولہ ڈیکتی سے ہو چوری سے

میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، ہائیات ہوں، حمادات ہوں، حیوانات ہوں، ہر ایک میں نفع و نقصان مشترک ہے، جب عبادت کی بنیاد نفع و نقصان پر ہی وارد کیا کی ہر چیز میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو مشرکین نے ہر چیز کو پوجنا شروع کیا کہ جب عبادت کی بنیاد نفع و ضرر پر ہے اور نفع و ضرر دنیا ہی ہر چیز میں ہے تو کہیں پالی کو پوجنا شروع کیا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اور کہیں قرب کو پوجنا شروع کیا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تو ضرر سے بچنے کے لئے اس کو پوجتے ہیں۔ اور نفع حاصل کرنے کے لئے اس کو پوجتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کو، پتھروں کو، سورتوں کو، سونے اور چاندی کو پوجنا شروع کیا۔ تو پوجنے والے ایک ہے درحقیقت کروڑوں کے خدا ہیں، جتنی دنیا کے خدا و عباد ہیں کہ ان میں سے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نفع و نقصان موجود ہے۔

آرت صنعت کی پرستش حتیٰ کہ اگر بعض قومیں صنعت و حرفت بھی رکھتی ہیں تو جتنے ان کی صنعت و حرفت کے آلات ہیں وہ ان کو پوجتی ہیں کہ یہ ہمارے نفع کا وسیع ہیں، اور یہی نقصان کا وسیع ہیں جاتے ہیں۔ مثلاً کاتب ہے تو وہ قلم کے آگے بیٹھ کر ڈنڈا دڑاتا ہے۔ اگر کوئی گھوڑا رکھتی ہے تو وہ گھوڑا کو پوجتا ہے۔ کوئی بڑھی ہے تو وہ ہسوں کو پوجتا ہے کہ میرا نفع و نقصان اس سے متعلق ہے۔ غرض دیا کی ہر چیز کو معبود بنالیا، کیوں کہ عبادت کی بنیاد نفع و نقصان ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ مشرکین نے یہ اصول تو صحیح اختیار کیا کہ عبادت کی بنیاد نفع و ضرر پر ہے لیکن یہ غلط سمجھا کہ ہر چیز میں نفع و ضرر ہے

اسلام کا دعویٰ تو حید شریعت، اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کی بنیاد نفع و ضرر پر ہے مگر وہ نفع و ضرر جو مالک کے قبضے میں ہو تو دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں نفع و نقصان ان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ مالک کے ارادے سے نفع و نقصان پہنچتا ہے۔ جو ہتھوڑا نفع نہیں پہنچاتا، جو ہتھوڑا نفع نہیں پہنچاتی، یہ سب خود ہندی نفع پہنچاتی ہے۔ اصل میں نفع کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو موسیٰ الاصاب ہے۔ سب کے ہاتھ میں نفع و نقصان پہنچا نہیں۔ اس لئے عبادت اسی کی کی جائے گی جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہے، نہ اس کی جو نفع و نقصان کا صرف سب ہے۔ نفع و نقصان کا موجود نہیں ہے نفع و نقصان کا حق نہیں ہے، محض سب سب آتا ہے تو سب اس جانے سے موجود یا خالق ہو، انہیں نہ تھا۔

استحقاق عبادت اس لئے پیدا ہونے کا سبب ہے لیکن ولادت کے حق میں اس کو حق تصور ہی کہہ دیں گے؟ کاشکار کھیتی لگ جائے گا سب ہے لیکن کھیتی لگانے والا کاشت کار کو تو حق ہی کہہ دیں گے؟

اس لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿اَنْتُمْ مَرْغُوبَةٌ اَمْ مَحْضُورَةٌ عُلُوٌّ﴾ ○ تم کا شکر گاری کرتے ہو یا ہم کا شکر گاری کرتے ہیں؟ تمہارا کام اتنا ہے کہ تم کھیتی کے لگ جائے گا سب بن جاتے ہو، کھیتی کے لگائے والے نہیں ہو، لگانے والے ہم ہیں، منوں کسی میں جو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو زمین کی تہہ میں سے کون کونسا نکالتا ہے کیا تم کانٹے جاتے ہو یا ہماری قدرت کا لٹی ہے؟

مال کے بیٹ میں نصف پہنچتا ہے تو اس پالی کے اوپر صاعی کر کے قسط تم کھیتے ہو یا ہم کھیتے ہیں؟ مسم سے

مفسد بنات ہیں اور بڑھاتے ہیں یا تم بڑھاتے ہو؟ سرس تم سبب طاعت، جو خالق نہیں ہو، کاشت کار، رعیت کا سب سے خود کاشت کار، رعیت پیدا نہیں کرتا، تو دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ نفع و نقصان کا سبب بنتی ہیں، نفع و نقصان کو پیدا کرنے والی اور پیدا کر کے والی ہیں۔ نفع و نقصان سبب اسباب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے دے جس سے چاہے زندگی چھین لے جسے چاہے صحت دے دے اور جس کی چاہے چھین لے، جسے چاہے اس کی صحت دے دے اور جس کی چاہے چھین لے ہاتھ میں اسی کے ہے، اسباب میں نہیں ہے۔

اگر تم دہاکے خالق ہوتے تو جیسے تم پیدا کرنے پر قادر تھے تو روکنے پر بھی قادر ہوتے، کوئی بھی ماں باپ و داد کو مرے نہ دیتے۔ لیکن سب اس ہیں۔ جب زندگی کے روکنے پر قادر نہیں ہو، تو زندگی ڈالنے پر انہیں قدرت کہہ کر سے آئی؟ تم زیادہ سے زیادہ سبب ہو۔ کس سے زیادہ نہیں ہو۔ موت کا بھی سبب اس جاتا ہے۔

”کی کسی کو چھری مار دے تو وہ موت دینے والا نہیں ہے، سبب موت ہے، موت دینے والے حق تعالیٰ میں۔ مگر کوئی چھری مار دے ورنہ چھری میں سے تاثیر نکال دیں اور موت نہ دیں، تو اٹھ دوں یا کر، کبھی کوئی دین نہیں ہوگا۔“ گ سے جل کر کوئی مر جائے تو، مرنے والی گ نہیں ہے، مرنے کا سبب ہے، مارنے والا اللہ کی مشیت ہے، گ اس نے سبب بنا دیا۔

اس لئے سبب میں سے جو نفع و نقصان پیدا ہوتا ہے وہ، ایک کے حکم سے پیدا ہوتا ہے خود یہ سبب نفع و نقصان پر قادر نہیں ہیں، اس واسطے اسباب کی عبادت بھی جائز نہیں ہوگی، عبارت اسی کی کہ جائے گی جس کے تصرف قدرت میں نفع و نقصان ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت و برکات سے۔ تو نفع و نقصان کا سبب ساری دنیا میں جائے وہ چوہ کے، حق میں سے۔ جو نفع و نقصان کو بھیج رہا ہے۔ وہ عبادت کے راقی ہے۔ تو اس میں کوئی صورت تلاذیم کہ ﴿الْمُتَعَذِّلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَبْصُرُكُمْ﴾ ﴿آبَ لَكُمْ﴾ ﴿وَلَمَّا تَعَذَّلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَلَا تَفْقَهُوا﴾ ﴿آبَ لَكُمْ﴾ ﴿تَمَنِّي حِرْصَ عِبَادَتِ كَرْتِ حَوْكُ حَمِيمٍ نَفْعَ بَہِیْ عِلْمِ، نَفْعِ تَقْصَانِ بَہِیْ عِلْمِ﴾ ﴿آبَ لَكُمْ﴾ تمہارے دو پر ان ہے، تمہارے بنائے ہوئے ان فرضی معبودوں کے پر جس میں نہ مانع ہونے کی صدا حیت سے نہ صبر ہونے کی صدا حیت ہے۔ جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا اسْتَمَعُوا لِلَّذِينَ أَنْدَبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْشَوْا ذَنْبًا وَلَا يُلَوْحَ حَتْمُؤُا لِّلَّهِ﴾ ﴿آبَ لَكُمْ﴾ ”یہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو پکارتے ہیں، اس صورتوں کے گے بیٹھ کر پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مگر ساری صورتیں جمع ہو کر یہ چاہیں کہ ایک کبھی کو پیدا کریں۔ اس کے اس میں نہیں ہے۔“ ﴿وَأَنْ يَسْأَلَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ﴾ ﴿آبَ لَكُمْ﴾

① بارہ۔ سورہ الانبیاء، الآیہ ٢٦ ٢٧۔ ② بارہ۔ سورہ الزمر، الآیہ ٤٣ ٤٤۔ ③ رقراتی ہی مائل

ہوئی کہ شامل اثر صحت کی جارہی ہے خیر حسد و سبب ہو و اس امر کی صحت میں شامل کتاب کر دیا جائے گا مثلاً وادہ العزیر

(درمحب مبر)

حج بین الاقوامی عبادت

”لَحْمُ اللَّهِ حِمْلُهُ وَسُعْبُهُ وَسُتَعْرُهُ وَبُؤْمُ بِهِ وَسَوَ كُلُّ عَلَيْهِ وَبَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَشَهِدْنَا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،
أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهِيَ كَافَّةً لِنَاسٍ أُمَّمِينَ ، وَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ بِدِينِهِ وَسِرِّ خَائِبِيٍّ أُمَّمِينَ
فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ لَعَنَ عَلَيْهِمُ

سورہ مسودت پر رگبار محترم مسادات ۱۰ ایک زنی کو برنگو عبادت عملی صورت دینے کے لئے حق تعالیٰ
نے حج کی عبادت مقرر فرمائی کہ اس قبلہ پر مشرق و مغرب کی توہین میں ہر نماز سے حج ہوں تاکہ ان میں سے و حج
چھ کے جراثیم ختم ہوں، بلکہ اس میں سے ہر شیعہ اعلیٰ مسادات کے نمونہ کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی
کی مسادات اور ان کی برابری کے ساتھ گزارا دیں۔

اس بناء پر شریعت اسلام نے اس قبلہ کو اس توہین کے سارے مسادات کا قبلہ قرار دیا چنانچہ آثار و روایات
حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی نبی دیا میں سے نہیں گزرے کہ ہوں نے اس قبلہ کا طواف نہ کیا ہو اور نہ ہر ہے کہ
جب سے حضرت خلیفہ عظیم اسلام کی بیت خداوندی کی عظمت و اس سے عشق و محبت کرتے آئے ہیں اور
اسے اپنا قبلہ تسلیم رکھتے ہیں۔ تو قدرتی طور پر ان کے لئے انی قوموں کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ ثابت ہوتا ہے۔

عالمی ہدایت کا قبلہ پھر فرآن نے بھی یہی بتایا کہ قل کی وضع دیا کے سارے انسانوں کے لیے ہوئی
ہے۔ ارشاد فرمائی ہے کہ ﴿۱﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ سب
سے پہلے خدا کا گھر، عہد معظم (جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا وہ مکہ میں ہے) بیت کریمہ میں اہل توہد و وضع
لنَّاسِ ﴿۳﴾ کا غلط لایا گیا، یعنی سارے مسادات کے سے وضع و عرب یا لعمریہ میں لایا گیا، جس سے عرب
و رقیہ ساری اقوام کا قبلہ یہی بیت کریم ثابت ہوا۔ پھر اسے ہدایت و رستہ ہدایت کے لئے "عالمین" کا حفظ
استعمال فرمایا کہ وہ جو لوگوں و عربوں کے لئے ہدایت ہے، جس سے اس قبلہ کا تمام جہانوں کے لئے عالمی

ہدایت کا قہر ہونا ثابت ہو، جس کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ طرف والا کفر عام سے تمام امت مسلمہ بشر اور تمام قومیں اس عالمی رہنمائی کے تحت حج کر کے لئے اسی کی طرف بڑھیں اور اپنی اجتماعیت کبریٰ یا عالمی اجتماعیت کا ثبوت دیں۔

امام ناس (علیہ السلام) اور مرکز ناس اسی لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنہیں قرآن نے امام ناس فرمایا ہے کہ ﴿انسیٰ حد علیک للناس انما﴾ ① اور فرمایا ﴿واذنی فی الناس بالحق﴾ ② لوگوں کے لئے حج بیت اللہ کا اعلان کر دیں۔

تو یہاں بھی دونوں جگہ بتاخصیص عرب و عجم "الناس" کا لفظ لایا گیا۔ یعنی مومن تو امام ناس بنائے گئے جس میں ہر شخص کی تقریباً دنیا کی تمام بڑی قومیں، مہتمم کرتی ہیں اور اس اعدت کا حق طلب بھی "ناس" ہی کو بنایا گیا جس میں کسی قوم یا ملک کی تخصیص نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لئے چلو، اس لئے امام العرب یا امام الشام یا امام العراق نہیں بلکہ امام ناس" کہا گیا۔ جس میں یہود و نصاریٰ بھی شامل ہیں۔ اور مسلمان بھی انہیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ بخیر و وفارس تو میں بھی رشتہ کے نام سے انہیں امام تسلیم کرتی ہیں اور برسرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ غنائی اسی لئے انہوں نے چاقب براہم رکھا ہے۔ نیز تقیہ اقوام بھی حج کی ذیل میں آجاتی ہیں جو ممکن ہے کہ ناموس کے تقاضات سے وہ بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں غرض عدد حج کے لئے امام ناس کو منتخب فرمایا جانا اس کی کھلی عدمت ہے کہ حج کا یہ دن عام دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لئے تھا اور حج کے اس اعلان عام کا خطاب "ناس" کو بنایا جانا بھی جس میں کسی ملک یا قوم کی تخصیص نہیں، اس کی کھلی دلیل ہے کہ حج کا خطاب دین کے سارے انسانوں کے لئے ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قدم عقد کو مرکز ناس اور مرکز عام بنا کر حج کے لئے اس کے ارد گرد سارے ہی انسانوں کو جمع کرنے کا اون عام دیا ہے جس سے حج ایک بین الاقوامی عبادت ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اور تو میں اس سے منحرف بھی ہو جائیں اور صرف مسلمان ہی اس کی طرف رجوع کریں تب بھی وہ بین الاقوامی ہی ثابت ہوگا، کیوں کہ مسلمان دنیا کے ہر خطہ میں موجود ہیں درود یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ سے چل کر نوبت یہ نوبت حج کے لئے آئیں گے تو بین الاقوامیت پھر بھی نمایاں رہے گی۔ اور اس میں کچھ کر حج بین الاقوامی ہی عبادت ثابت ہوگا۔

عالمی مساوات خلاصہ یہ کہ حج بروئے قرآن اس دنیا میں ایک عالمی اجتماع ہے جس میں ساری قومیں یکساں کے ساتھ حصہ لیتی ہیں۔ اس لئے اس میں قدرتی طور پر اخوت اسلامی، عالمی مساوات، ورعائی بھائی چارہ اور عالمی خدمت کا جذبہ ابھرنا چاہئے، پھر ساتھ ہی حج میں صورتوں میں بھی مساوات رکھی جانی ہے۔ چہرے پر قناعت نہیں کی گئی کہ اقوام ہی یکساں رہیں، بلکہ آنے والے افراد میں بھی باہم یکساں رہنا ہو، لباس بھی سب کا ایک ہو،

خطبہ تحکیم اسلام — حج بین الاقوامی عبادت

وضع ایک اور افسانہ بھی سب کے یک اور یکساں ہو، امیر، غریب، بادشاہ و گد، خواص و عوام، عام و جاہل، نیک و بد، صالح و فاجر، متقی اور فاسق، یک ہی اس میں، ایک ہی کھن میں، ننگے سر، ننگے پاؤں یکساں فقیرانہ انداز سے اس بیت کریم کے ارد گرد جمع ہوں، احرام بندھا ہو اور ایک وضع اور ایک رُخ ہو کر اس بیت کریم کے ارد گرد پر دانوں کی طرح چکر کھائیں، طواف کریں اور اس پر جاں نثاری کا ثبوت دیں۔

بندگی میں یکسانی عبادت کے میدان میں بھی اسی ایک وضع میں خاک بہ سر ہو کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، فریاد کریں، حزن و غم میں بھی ایک ہی نثار سے گریہ و رن میں خواہر مست ہوں، صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان بھی اسی یک نثار گردیدگی و رنجویت سے عاشقانہ درواہ نہ دوڑ گائیں، ایک قافلہ، دوسرے قافلہ کو دیکھے تو بجائے کسی دنیوی یا معاشرتی نفرو کے ”بیک بیک“ کا نعرہ منہ کرے تاکہ باہمی یکسانی کے ساتھ ان کی بندگی میں بھی یکسانی رہے اور ایک ہی متوجہ نہ ”دور سر فروشانہ انداز سے ایک دوسرے کے سامنے آئیں، خواہ وہ حکمران ملک اور سربرہاں ریاست ہوں، یا عوام انسان در پبلک میں ہوں، خاہر ہے کہ جب اسی طرح لاکھوں لاکھ نثاروں کی ایک ہی فقیرانہ رودی، ایک ہی سب کی عقل و حرکت، ایک ہی عمل ایک ہی مرکز اور ایک ہی رُخ ہو گا کیسے ممکن ہے کہ اس مساویانہ انداز میں ہو کر ان میں وچ وچ کا کوئی تھوڑا بھی ہٹا رہے، دیا کی کوئی قوم اس عملی مساوت کا نمونہ دکھائے تو کسی کر ایسی بین الاقوامی مساوت کس میں ہے؟ اور ظاہر و باطن کی برابری اور ہمواری کا یہ سچا مظاہرہ کس سے کر کے دکھایا ہے یا دکھلا سکتی ہے۔

قلوب و قلوب کی یکسانی پھر اسی کے ساتھ سب کی پارسائی اور رہبر و قاعدت کا یہ عالم کہ گھر و بار چھوڑے زر و مال نقد ضرورت ہی بنے ہوئے، نہ رنج و عرت و جاہ کا تصور، نہ کسی پر کسی کو بڑائی کا دھم، نہ کسی میں اونچ نیچ کا وہم، نہ کسی کی زبان پر کوئی فحش و بے حیائی کا کلمہ، نہ آپس میں جھگڑا اور نزاع، نہ جداس و قناس۔ بلکہ قلبی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گردیدگی، خدمت باہمی کا جذبہ، بیاد و قربانی کا ہمہ وقت تعذر اور ہر ایک میں بجائے نیچ ہونے کے غناء و توکل کا جذبہ۔ کسی کز و دوز اور شٹھ پٹھ سے کوسوں دور۔ سادگی و ربے تکلمی سے مخمور، اسی یک کی محنت میں چور چور اسی ایک کو پکارنا، اسی ایک سے انگنا، اور اسی یک کے گے جھٹکنا، جو سب کا یک ہی مرکز حقیقی، اصل وجود اور خالق و مالک ہے۔ ورنہ کسی کے اس بین راتہ ای گھر کے ارد گرد گھومتا جو سب کا مرکز ظہور، سب کی مادی اصل اور سب کے سنے مرکز کشش ہے۔

دنیا کی کوئی قوم قلوب کی یہ یکسانی، قلوب کی یہ مساوات، اندر انسان کی یہ عالمی مودت اور اولاد آدم کی یہ عامی حوت، دکھائے تو کسی کہ کہاں ہے جو سلام اور مسلم نے اپنے رب سے جڑ کر دکھائی در نہ خود ہی دکھائی بلکہ ہی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ وچ وچ کا منہ مانغروں سے نہیں بلکہ عملانیوں ہوتا ہے۔ اور گہر و عرو کا سر اس طرح توڑ دیا جاتا ہے۔

حج بیت المقدس — حج بیت المقدس

مسواقت و عبادت کی یکسانی کسی توحید پر لہذا ایک زنی کا نہ تہی ثرے کر لکھوں لاکھ کے جمعے میں جس میں مرد عورت مساوت کے ساتھ ایک مقام پر جمع ہوئے ہیں۔ نہ کہیں خوش کاش ہوتا ہے نہ یہ حیاتی کا وہم و غماں، نہ معصیت کا رکی کا کوئی عید۔ کسی کی حق تلفی کا کون حد نہ۔ نہ طبقہ و ارادہ و ست، نہ ترغ و حد رہے، یہ نقل و نقل، لکھا ہوا میں پاکی دروہوں میں حق شناسی، در ساتھ ہی ساتھ عبادت اور اللہ سے وابستگی یوں باہم کس نے کے با عر و سہاں دونوں

عمل دیکھا جاتا ہے کہ معصی ہو گئے ہوں سے کیوں کر بچ جاسکتا ہے۔ اس میں مدد دی اور مسرت کو عبادت کے ساتھ کسی طرح برائے کار لایا جاتا ہے

عالمی اخوت پھر حج میں عالمی اخوت و مسابقت محض عظمیٰ یا حدیثی حد تک محدود نہیں رکھی گئی بلکہ اس کے ساتھ تعاون باہمی، اخراجات و مسدود کے لئے امداد و سہاروں کا سلسلہ بھی قائم فرمایا گیا ہے تاکہ یہ اخوت و مسابقت سرِ کج سے مستحکم ہوتی رہے اور جس سلوک و رسم عام سے ایسے کے ہر خطہ کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ مست چڑیری اور اسان شناسی کے ساتھ مربوط ہوں، کیوں نہ خصوصیت سے اس طوئیں و عریض سبز میں صرف سرائی نہیں آتے بلکہ غرباء بھی شامل ہوتے ہیں۔ بلکہ اکثریت عربیہ ہی کی ہوتی ہے جو پادشاهی و شوق سے کسی۔ کسی صرافہ حد تک ہی سامان خرچہ کیا کر کے پہنچ پاتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس رقم کی قلت ہو جائے۔ اور وہ اپنی محض داخلی ضروریات تک بھی پوری نہ کر سکیں۔ اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں یا ضرورت کی حد تک رقم ہو مگر چاہے نہ کوئی غیر معمولی ضرورت پیش آجائے جو ان کی برائیت سے باہر ہو جیسے بیماری اور دوا و دوا وغیرہ کی پریشانی۔ یا یہ بھی نہ ہو۔ مال چور ہو جائے۔ اور وہ بھی سوتے ہوئے بھی اس سحر و سحر میں فقیر نہ بن جائیں۔ اور مستحق مددین جائیں یا ان میں کوئی بھی صورت پیش نہ آئے، وقتی حالات سے ناپائیدار قلوب کی ضرورت ہو جائے۔ تمام امور کے پیش نظر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کی دامنوں کی عزت و عیب دی کہ حرم محترم میں جو بھی عربوں پہ حرج کیا جائے گا، اس کا جزیہ ایک ماہ گنا ہوگا۔ یعنی ایک روپیہ صدقہ ایک ماہ کے روپے کے صدقے کے مسدود ہوگا۔

حج میں روحانی ترقی کے درجات جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر حرم میں ترکیب نفس یا وسیلہ تکفل سے پاکی اور عنائے نفس کا ملکہ یک لاکھ روپیہ سے کر پیدا ہوتا ہے اور حرم محترم میں ایک روز پہنچ کر سوچے گا، اور روحانی ترقی کے درجات ایک سے ایک لاکھ تک پہنچ جائیں گے، سو کوں ہوگا کہ سرِ غیب کے بعد اس ہستی ہوں سبیل میں، تھوڑا نہ کرے۔

عالمی حسن سلوک پھر فرسہ کریم ے حج کی قربا یوں تک میں جو متا تک حج میں سے میں، غرہ اور ضرورت مندوں کی رعایت فرمائی اور اس حسن سلوک کا سد بھی کسی بنا دیا، بارش احق ہے ﴿فکلوا منہا﴾

و طعموا البانس الفقیر ﴿۱﴾ ○ سولہ تہابیوں کے چاروں میں سے خود بھی کھاؤ اور معصیت ردہتہجہ کو کھلاؤ۔ غرض حج میں جیسے عی اخوت و مساوت رکھی گئی ہے ویسے ہی مانتوں کو بھی میں الاقوامی بنا دیا ہے۔ یہاں کہ معصیت ردہ فقیر میں کسی ملک یا وطن کی تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ وہ عرب کے ہوں یا غم کے، بلکہ دنیا کے کسی خطے کے ہوں سب کی میں داخل ہیں۔

حج میں عی تجارت سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن بقدر تم اس کے پاس ہی نہ ہو کہ وہ یہ جذبہ پورا کرے۔ تو قرآن حکیم نے اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ماہ تجارت ساتھ لے جائے اور دوسرے کے جس سے اپنی دوا پہلے دوسرے بھی یوں کی صورتیں پوری ہوتی ہوں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس عبادت میں اس سے کوئی فرق پڑے گا۔

ارشاد فرمایا گیا ﴿یس عبکم خبج ان یغفوا فضلکم من ربکم﴾ ﴿۲﴾ اگر حج میں کچھ سب تجارت لے لے کر جانا مصلحت سمجھو تو تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ (حج) میں معاش کی تلاش کرو (جو تمہاری قسمت میں) تمہارا پروردگار کی طرف سے (لکھا) ہے۔

دوسری جگہ یک دوسرے عنون سے اسی احکامات کو اس طرح دہرایا گیا ہے کہ اس میں ترغیب دینے کی شان بھی پیدا ہو گئی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کروانے کا مقرر کیا گیا، وہیں یہ بھی ارشاد حق ہے فرمایا ﴿لینبھدو مایع لھم﴾ ﴿۳﴾ (اس احکام سے لوگ بدل اور ریل تیلی و سٹیشن پر جود و دراز رستوں سے پہنچی ہوں، چاہے آئیں گے) تاکہ وہ بے فائدہ کے لے آجود ہوں۔

یہاں منافع کا عطا ہے جس میں آیت کے ساتھ حج کے حروی مرفع جیسے رضای خدا وندی، اجر و ثواب و رحمت کی ترقی و درجات بھی داخل ہیں اور اہمیت کے ساتھ دنیوی منافع جیسے قربانی کا گوشت کھانا اور کھانا در تجارت یا صنعت و حرفت یا عی معالجہ وغیرہ سے ماں مانا بھی شامل ہیں۔

عائیکم ادا و باہمی پاک قرآن حکیم نے جیسے ممانک حج کے سلسلہ میں عی اخوت و مساوات کے رشتے قائم فرمائے، ویسے ہی عی تجارت اور بین الاقوامی اندر سے صحت و حرفت کے منافع کا رستہ بھی ہموار فرمایا تاکہ اخوت و مساوات حسن سلوک کی مضبوط بنیادوں پر قائم رہے اور عائیکم طریق پر ادا و باہمی بقائے نام کے سلسلہ جاری رہیں تاکہ مصدر کے روابط صرف اپنے ہی ملک کے مسافروں تک محدود نہ ہو جائیں بلکہ دنیا کے آجود کسروں تک پہنچیں اور بین الاقوامی بنیں۔

بہر حال حج یک بین الاقوامی عبادت، بین الاقوامی مساوات، بین الاقوامی اخوت، اور بین الاقوامی تعاون کا ایک

① پارہ ۷۱، سورہ الحج، آیہ ۲۸ ﴿۲﴾ پارہ ۲، سورہ بقرہ، آیہ ۹۸

③ پارہ ۷۱، سورہ الحج، آیہ ۲۸

بے مثال اور عظیم المرتبت نمونہ ہے جس میں مرکز بھی، عجمیت بھی ایک، اور سب کی سہ نیت بھی ایک ہو کر سامنے آتی ہے اور اونچے حج چھوٹ چھوٹ، نفرت و حقارت باہمی کا جگ تک ملا جاتا ہے۔ پس جو قومیں آج مساوات اور بھائی چارگی کی لہریں لگا رہی ہیں۔ وہ قرآن حکیم کے دیکھے ہوئے اس نمونہ، مساوات کو سامنے رکھ کر عبرت پکڑیں، ورنہ وہ بھائی چارہ کے نامی وگوئے زبان پر نہ لیں۔ وہ صرف مساوات، اخوت اور بھائی چارہ کے الفاظ لرٹے ہوئے ہیں۔

جو ہر تخلیق میں مساوات کا تقاضا اور شاید وہ بھی سلام ہی کی اس عام پکار اور دعوت کی بدولت کہ "انعم بؤنؤادکم واذکم من قراب" ① "تم سب ولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے۔" تم میں نہ کوئی سورج کی اولاد ہے نہ چاند کی، نہ کوئی سونے سے بنا ہوا ہے۔ نہ چاندی سے، نہ کوئی خد کے منہ سے لکھا ہوا ہے نہ اس کے پیروں سے، بلکہ سب اس کی محبت و تخلیق سے ایک ہی جوہر سے اور ایک ہی باپ کی اولاد سے پیدا شدہ ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حیات و حیات کے لئے بنائے گئے ہیں، وہ لوگ چاند و سورج کی ولدین کر نہ لوں کہ اخوت و مساوات کا درس نہیں دے سکتے بلکہ آدم خاکی کی ولاد ہو کر آدمیوں میں مل کر ہی یہ سبق پڑھا سکتے ہیں۔ وہ بہت سے خداؤں کے بندے بن کر دنیا کو ایک مرکز پر جمع نہیں کر سکتے بلکہ ایک اور صرف ایک و جد قہار و ربہ مثل دیکھا خد کے بندے بن کر ہی وحدیت و مرکزیت کے نقطہ پر لا سکتے ہیں۔

عالمی اخوت کے مرکزی نقاط کیوں کر اسی خدائے واحد و بے مثال نے عجمی اخوت اور محبت کے لئے دنیا میں تین مرکز ① کلام اللہ ② بیت اللہ ③ اور رسول اللہ بھیجے ہیں جنہیں عجمی مرکزیت دی ہے قرآن کو چاند ٹھوسری للعلمین ④ بتلایا۔

بیت اللہ کہ (ہے) للعلمین (فرمایا اور حضرت خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (و ختمہ للعلمین) ⑤ کہا۔ قرآن سے عالمگیر ہدایت بصورت قانون بھیجی، بیت اللہ سے عالمگیر حوت و مساوات بصورت حج بھری اور ہی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالمگیر رحمت و محبت اور اس نیت بصورت عمل سامنے آئی۔

طلب صادق اس لئے جو قومیں صحیح ہدایت، صحیح اخوت و مساوات اور صحیح ان نیت انسانوں میں دیکھنا چاہتی ہیں انہیں ان تین مرکزوں سے چارہ و کار نہیں ہے اور یہ پاک پونجی انہیں ان تین دروازوں سے مل سکتی ہے، مگر تعصبات کو چھوڑ کر طلب صادق کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گی بلاشبہ کامیاب و پس ہوں گی، حاصل یہ کہ حج جیسے بین الاقوامی و بینائی رنگ کی عبادت ہے، ویسے ہی عالمی اخوت و مساوات اور عالمی ادب و ہمی کا سرچشمہ بھی ہے۔

قرآن حکیم نے اخوت و مساوات کا ایک مستقل قانون دیا ہے جس کا ایک ہم پہلو حج کی عبادت میں بھی

① البقرہ لاہی دادود، کتاب الادب، باب فی التفاضل بالاحساب، ج ۱ ص ۱۱ رقم ۵۱

② پارہ ۷، سورۃ الاحقاف الایہ ۹۰ ③ پارہ ۷، سورۃ الاحقاف الایہ ۱۰۷

حضرت محمد (ص) — حج بین قومی عبادت

مصر تھا جس نے موضوع کی رعایت سے اسی پہلو کو مختصر خطاب "اس قلیل وقت میں ظاہر کرنا مقصود تھا، ورنہ حج کے سیمے میں دینی اور دنیوی فوائد و منافع کی فہرست اس سے کہیں طویل ہے۔" تھی یہیں کہ اس چند سطروں میں سمجھنے کے لئے فتر رکا رہیں

وبالله التوفیق ○

ہمیت تزکیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
 أَنصَارًا مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدُكَ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَشَهِدُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمَوْلَا لَهُ مُحَمَّدًا عِنْدَهُ
 وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي كَافَّةِ الْبَشَرِ نَبِيًّا وَرَسُولًا ، وَكَذَلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ بِرَسُولِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ فِي الْحَمْدِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

لَا تُدْعَى بِاسْمِهِ مِنْ لَدُنْهِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَبُشِّرْ وَمَا سُوِّدَ﴾ ۝ فَالْهَمِّهِ
 فَخُورْهَا وَنَقُودَ ۝ فَدَلَّحْ مِنْ دَحْيَاهَا ۝ وَقَدْ حَابَ مِنْ دَسْخِهَا ۝ صَدَقَ اللَّهُ اَلْعَبْدُ الْعَظِيمُ
 حَرْفَ غَاثِ ۝ رَرِگَابِ مَحْتَرَمِ ۝ قَرَسِ ثَرِيفِ ۝ كِي چنڈا ۝ یات ہیں حواس میں نے تلوت کی میں ۝ میں
 حق تعالیٰ شہدے اپنے دیں کا یک جہاں اصول رشاد فرمایا ہے۔ جو اصل مقصد ہے ورنہ اس کی پیدائش کی
 بیاد کی عرض نہایت ہے۔ قل اس کے کہ ان آیات کی تشریح کی جائے، پہلے بطور تمہید کے ایک مقدمہ سمجھ دیجئے، پھر
 اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

خیر و شر سے مرکب مخلوق درود یہ ہے کہ سائنس میں بدلتے دو مادے۔ کچے ہیں، ایک حیر کا مادہ ہے اور
 ایک شر کا مادہ ہے حیر کے مادے سے وہ چمچے اور اب چمچ دیتا ہے اور شر کے مادے سے برقی، مدی، در معصیت
 کا کتاب کرتا ہے۔ کوئی انسان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ دو مادے اس کے اندر نہ ہوں۔ نسا، نسا، نسا
 اس سے کہ اس میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ اگر وہ خیر مٹھیں ہوتا تو وہ نسا نہ ہوتا، اس کو فرشتہ کہتے اور اگر
 شر مٹھیں ہوتا تب ہی نسا نہ ہوتا اس کو شیطان کہتے تو جس میں شر کا شائبہ نہیں ہے وہ فرشتہ ہے اور جس میں خیر
 کا شائبہ نہیں ہے وہ شیطان ہے۔ نسا دونوں کا مجموعہ ہے۔ کہ وہ فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ دونوں
 مادے اس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔

نسا کی ترقی کا راز درسی سے کی میں ترقی ہے۔ نہ فرشتہ ترقی کر سکتا ہے۔ شیطان، مادی و روحانی
 حسی ترقی کی ہے وہ نسا سے کی ہے۔ اس لیے کہ اس میں دونوں مادے موجود ہیں۔ اور وہ صدیوں جب ظر ترقی

میں تب ہی کوئی تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعاقب نے ترقیت عطا فرمائی ہیں کہ اس میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بار میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان میں ایک مہ خیر کا موجود ہے اور ایک مہ شر کا موجود ہے۔ یعنی ایک جذبہ اور داعیہ بھلائی کا موجود ہے۔ ایک جذبہ اور داعیہ برائی کا موجود ہے۔ چنانچہ دونوں باتوں کو وہ دوپے کے لئے اللہ تعالیٰ سے روٹی خیرانے کھے ہیں جن سے ان دونوں باتوں کو مادہ بنتی ہے۔

جذبات خیر و شر کا محرک حدیث میں ہے کہ ہر قلب کی دائیں جانب ایک فرشتہ بٹھا دیا گیا ہے جو برے کو خیر کی طرف بھرتا ہے، اور ہر قلب کی بائیں جانب ایک شیطان بٹھا دیا گیا ہے جو برے کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے کون مستثنیٰ نہیں جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں رک کی بائیں جانب بھی شیطان بٹھا دیا گیا ہے؟ فرمایا پس لکنہ شتم میرے قلب کی بائیں جانب بھی شیطان بٹھا دیا گیا ہے مگر وہ میرے تصرف و میری برکت سے مسلمان ہو گیا اب گردہ بھی مجھے امر کرتا ہے تو حیر کی بات کرتا ہے، شہما تا ہے تو خیر کی بات شہما تا ہے۔

گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے اس کی ماہیت بدل دی کہ وہ شر کے خود اس میں حیر پیدا ہوگئی۔ مگر بٹھا دیا گیا ضرور۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا تھا۔ قرآن کریم سے بھی واضح ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چھٹا ہو اور داتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان اس کو چومے گا تا کہ اپنے اثرات پہنچا نا چاہتا ہے تو اس کی کوکھ میں ہڈی چونچ مارتا ہے تا کہ اس کا اثر پہنچ جائے۔ صرف وہ بستیوں کو مستثنیٰ کیا گیا جن کو شیطان کوئی ٹر نہیں پہنچا سکا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش کے وقت شیطان پر کوئی ٹر نہیں پہنچا سکا۔

اس سے سوچ پیدا ہوتا تھا کہ بظاہر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مصیبت ثابت ہوتی ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دایں جانب میں ایک شیطان بنا ٹر نہیں پہنچا سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں بلکہ حضرت مریم علیہا السلام بھی۔

لیکن میں نے جو ابھی حدیث بیان کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت واضح ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک شیطان چٹا ٹر نہیں پہنچا سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان پر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر غالب ہو گیا، تو وہ شیطان ہی باقی رہا۔ تو قوی تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہے نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہاں بہت سے بہت یہ کہ شیطان نہیں آ سکا۔ یہاں آ بھی نہیں سکا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا اثر دیا کہ اس سے بدتر زاد، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت واضح ہوئی۔ بہرحال یہ

وضوح ہے کہ ہر سان میں دو دے رکھے گئے ہیں ایک خیر کا اور ایک شر کا، درقرب کی دس جانب ایک فرشتہ بھٹایا گیا ہے اور ہائیک جانب ایک شیطان بھٹایا گیا ہے۔ فرشتہ خیری طرف توجہ داتا ہے اور شیطان شر کی طرف

محرکات خیر و شر کی جنگ اور ان کی عدد یہ تو آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک نیک کام کرنے میں آدمی کو تردد ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں یا بدی کرنے میں تردد ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں؟ یہ شیطان ۱۱ فرشتے کی جنگ کا اثر ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ خیر کر، شیطان کہتا ہے کہ شر کر، آدمی تردد میں پڑتا ہے کہ کیا کروں، جو چیز غائب آجاتی ہے وہی کرتا ہے۔ خیر غائب آگئی تو گویا فرشتے نے غیب پاپا، شر غائب آگئی تو گویا شیطان نے غیب پالیا، ہر حال ہر اسباب میں دو دے بھی ہیں ورنہ دونوں ماذول کو لہذا ابھی پہنچتی ہے، اس لئے انسان دو ہی قسم کے افعال کرتا ہے یا برائی کے یا بھلائی کے یا نیکی کرے یا بدی کرے گا

ادامہ و نواہی کی حکمت یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام دو حصے کر دیا میں تری، ایک حصہ امر کا ہے۔ حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو، یہ تو حیر کو ابھارنے کے لئے ہے، ایک حصہ نواہی و ممانعت کا ہے کہ ان کاموں کو مت کرو۔ یہ شر کو دبانے کا ہے تو شریعت کے دو حصے ہیں، ایک، مورات کا، ایک منہیات کا، مورات کا معنی ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور منہیات کا معنی ہے جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور سے روکا گیا۔ ایک طرف کہا گیا کہ تم تو نماز پڑھو، تم عبادت کرو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم بچ بولو۔ یہ وامر اور احکام خداوندی ہیں، دریک طرف وہی ہیں ”لا تسرفوا لا تسرفوا لا تسرفوا“ نہ چوری کرو، نہ زندان کرو، نہ قتل کرو، نہ شراب پیو، نہ بدکاری کرو۔ یہ منہیات کا حصہ ہے، اس لئے شریعت کے دو حصے ہو گئے، ایک امر، مروت یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور ایک ہی عن امکر، یعنی برائیوں سے روکن۔ یہ شریعت کی دو جاسیں ہیں، ان دو کے بغیر انسان کو ترقی نہیں ہو سکتی، اگر وہ برائی نیکوں کرتا رہے مگر بدیوں سے نہ بچے، دھرم نہ پڑھتا ہے، اور شراب خوری بھی کرتا ہے۔ دھرم نہ دھرم بھی رکھتا ہے، اور معاذ اللہ زنا کاری میں بھی مبتلا ہے، سے کوئی ترقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نیکیاں کاست جائیں گی، دونوں چیزیں جب تک جمع نہ ہوں کہ بچنے کی چیزوں سے بچتا رہے، کرے کی چیزوں کو کرتا رہے، اس کے بغیر انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔

تقدیم نواہی اس کی سبب سے چھوٹے حصے یا مروت عیب یہ کہے کہ یہ دو میں جینی پڑیں گی۔ یہ امر کا حصہ سے اور عدل فلان چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ ہی کا حصہ ہے۔ تو علاج میں دو چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک دو کا چھوٹا، ایک پرہیز کرنا۔ اگر آدمی دو چیزیں ہے مگر پرہیز کرے، بیماری نہ نہیں ہوگی، مروت تھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرہیز کرنا دو چیزیں کی نسبت زیادہ مقدم ہے۔ بعض دفعہ دو بھی پہنچے۔ پرہیز کرنے سے آدمی سے زیادہ بیمار نہ ہو بخود ختم ہو جاتی ہے، اس سے پرہیز مقدم ہے، اسی طرح سے شریعت میں بچے کی چیزوں سے بچنا، کرنے کی چیزوں سے زیادہ مقدم ہے، اگر آدمی معاصی سے، بد عملیوں سے اور برائیوں سے بچتا رہتا تو اس کے میں کا بہت سا

حصہ محفوظ ہو جائے گا۔ گرچہ کرنے کی چیزیں اس نے نہیں کیں۔ بہر حال انسان میں بہت حد تک پاک پیدا ہو جائے گی۔ تو پرہیز دوا سے مقدم ہوتی ہے، مضرت سے بچنا، نفع حاصل کر۔ سے مقدم ہوتا ہے۔

ایک تاجر کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، جب نقصان سے بچ گیا تو دوسری سعی ہوتی ہے کہ نفع حاصل کرے۔ تو خسارے و نقصان سے بچنا مقدم ہے۔ اسی طرح شریعت میں مقدم یہ ہے کہ آدمی بد عملی سے بچ جائے، اس سے کچھ نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور بد عملیوں میں مبتلا رہنے سے توفیق سب ہو جاتی ہے۔ آدمی نیکی نہیں کرتا۔ یہ عقلی صورت ہے کہ دفع مضرت جیسو منفعت سے مقدم ہے۔ تو شریعت کے اعمال میں منکرات سے بچنا جتن ضروری ہے معروقات پر عمل کرنا اس درجہ کا نہیں، پہلے ضرورت ہے کہ وہی منکرات سے بچے۔ قبل ناحق ہے۔ شرب خوری ہے۔ حوا ہے۔ جھوٹ بولنا ہے۔ رشوت متنی ہے۔ سود بنے کا کاروبار ہے۔ ان سے بچنا مقدم ہے، اس کے بعد ہمارے سے بھی نفع پہنچ سکتا ہے، روزے سے بھی، حج سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، اگر ایک انسان کی کمائی ناپاک ہے، وہ سود خوری بھی کرتا ہے، نفسیں بھی پڑھتا رہے نفسوں کی تاثیر نہیں ہوگی، ممکن ہے فرض دھا ہو جائے، ممکن ہے کہ مفتی فتویٰ دے، دے کہ فریضہ ادا ہو گیا لیکن قلب پر کوئی اثر پہنچ جائے۔ جس سے بچنے کا جب تک اس چیز سے نہ بچے۔

آدمی چوریوں کرتا پھرے، اور ساتھ ہی روزے بھی رکھتا رہے، بے فکر فریضہ سا قہہ ہو گیا۔ لیکن روزے کی وہ تاثیر کہ نفس پاک بن جائے نہیں ہوگی، جب تک ایک طرف سے لاکشنگی ہوئی ہے کہ چوری، بدکاری کر رہا ہے، تو بد عملی سے بچنے پر ہی قلب میں نیکی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، اس لئے شریعت کی تائید ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پہلے منکرات سے بچنے کی کوشش کرے، بد عملی سے بچے تاکہ نیکی تھارے سنے کا رتہ و مفید ثابت ہو۔

وسائل منہیات سے احتراز ان منکرات میں پھر دو درجے رکھے ہیں۔ یک درجہ تو آخری ہے جو اصل مقصد ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کے وسائل کا ہے۔ شریعت وسائل سے بھی بچتی ہے تاکہ مفسد سے آدمی خود بخود بچ جائے۔ مثلاً شریعت نے زنا سے روکا اور فرمایا ﴿لَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمُنَآءَ سَبِيْلًا﴾ ① زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، اس لئے کہ وہ فحش اور بے حیائی کی حرکت ہے و بدترین راستہ ہے جو اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے، مقصود اصلی راستہ روکنا ہے۔ لیکن زنا تک پہنچنے والے جو افعال تھے شریعت نے اس سے بھی روکا۔

حکم دیا گیا کہ عورت پر بری نگاہ بھی مت ڈلو، حبیہ کی طرف چل کر بھی مت جاؤ، اس کی خوشبو سونگھنے کی طرف بھی ناک کو متوجہ مت کرو، اس کی آواز پر بھی کان مت دھرو۔ حاکم آدراکن پنا کوئی گناہ نہ تھا، خوشبو کا ناک میں آ جانا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن چوں کہ یہ ایک گناہ کا درجہ ہوتا ہے، اس واسطے اس سے روک دیا گیا اور کہا

گیا کہ ان سے ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَعْبُدُوْا مِنْ بَصَرِهِمْ وَیَحْفَظُوْا اَفْوَاحَهُمْ ذِکْرَ الَّذِیْ یُحْمِلُهُمْ﴾ کی مہم۔
 سہ حبیبؑ بعد یضعون ﴿﴾ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و عرس سے فرما، بچنے پنی نگاہوں اور بچ
 و بیت کریں۔ کی طرح ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَعْبُدُوْا مِنْ بَصَرِهِمْ﴾ ① اور مومن عورتوں سے بھی ہر
 دیکھے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں چکی رہیں۔

گاہ بچی رکھے نا حکم کیا کیا گیا۔ اس کے ساتھ نگاہ پر لگی تو قلب اس سے ڈرے گا، جس سے کہ
 اس میں فتنہ پیدا ہو جائے یا برن کا حد۔ پیدا ہو جائے اس سے وہیں سے روک دیا اسی طرح سے عورت کی آواز
 کو بھی غور کیا گیا ہے کہ اس کی آواز سے بھی کوشش مت کرو، بعض اوقات اس کی تاثیر سے بھی دلی کے قلب
 میں اسے جدوجہد پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے آواز سے بچا گیا۔

حکمتِ حجاب یہی ہے کہ عورتوں کے غلاب ہا گیا کہ باہر نکلیں تو غلاب اس کر نکلیں کھلے چہرے نہ
 نکلیں، ابی رہے کسی بد عید و سہ سے ش فرمایا ﴿لَمَرْءٌ مِّنْ عَوْرَةٍ مِّنْشُورَةٍ وَ حَرَحَ سَتْرُهَا
 اَسْتَبْطَنَ﴾ ② عورت مرد کا رخ چھپا ہوا کر نہ سے، اس کا ناموس اس کی آبرو سے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو
 شیطان سے تانتا ہے کہ کاش تو اس مرد کا رخ چھپا کر نہ سے، اس کی کوہنگاہی میں، اس کی کوہنگاہی میں متلا کروں گا۔ اس سے
 ارشاد فرمایا گیا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو چہرے پر غلاب اس کر نکلتی

چہرہ پر نہیں لگتا، یہ بھی تھا گیا کہ خوشو کا کر نہ نکلتی۔ خوشو کا کر نکلتی تو خوشو پھیلے پر نہایت متحاذ ہوتے
 ہیں۔ اس کو بھی اک دیکھ گیا، غلاب یہاں تک فرمایا گیا میں اصحابِ نبورؑ بھی کد و کد ③ عورت
 خوشو کا کر نہ نکلتی، اور نہ زمانہ ہار کے ہے۔ گویا اس سے نہ کر گیا اور نہ کا ستر صاف رہا حتیٰ کہ بعض
 روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ وہ دھرم میں کر نکلتی کرے۔ اس سے ناپاکی کا رستہ حیدر دیا۔

مگر نعتِ اخلاط چہرہ کا کید فرما دی گئی کہ جب عورت باہر نکلتی اور غلاب اس کر نکلتی تو اس سے بچے جے
 چلے کہ سے پچھے نہ کہ مردوں سے اس کی نہ بھینٹ نہ ہو مسم کا رخ فرمایا گیا سے سرمہ نہ اور سد کا خوب لایا
 خوب و مہکتی کی کہ جس مردوں کو نہ مہکتی کرے اس کے سد کا خوب لایا یہ صرف اس سے کہ
 عورت مرد کا کد و کد پیدا ہو۔ یہی خط پر نیوں و مرد عیبوں کا ر فیہ متا سے جس سوسائٹی میں مرد عورت کا
 سد و کد ہے گا قیہ و سوسائٹی کا جس کرے گی۔ کتھالی وہاں سے کہ وہ حقوق شہد ہے مگر ناموس
 و عورتوں سے اس سے شریعت کے رافا نہ مومن عورت کا حد معط نہ ہو۔

① سورہ نور ۲۰ ② سورہ نور ۲۱ ③ سورہ نور ۲۲

④ الجمع الممدی کتاب الفصاح ۱۰۰ ج ۱ فی کہ عیدہ اندھوں علی لمعیات ج ۳ ص ۲۰۲

⑤ حدیث صحیحہ الامام مسلم فی صحیحہ و تصدیف الامام ابو داؤد صاحب بحار الفوائد و تصدیف الامام ابو داؤد صاحب بحار الفوائد ج ۲ ص ۲۳۸

اؤں تو سب ضرورت گھر سے باہر جانے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کسی ضرورت سے جائے تو نفل ڈال کر جائے، نفل بھی ڈال کر جائے تو، سنے کے کناروں پر چلے وسط میں نہ چلے، کناروں پر بھی چلے تو خوشبو کا کرنے چلے کہ وہ خود کو لوگوں کی توجہات کا رعبہ بنے۔ یہ سب چیزیں اس لئے کہ اختلاط نہ ہونے پائے۔

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صی بیہ رضی اللہ عنہم کی شرکت، جماعت کے لئے درخواست

حدیث میں امام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جو ایک عسکری عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں اور حیرتوں ہے۔ نیکی ہی نیکی مردوں و عورتوں میں پھیلی ہوئی ہے ورنہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ غرض امام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخواست پیش کی اور عرض کیا "یا رسول اللہ! میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست میں میری نماز ہو"۔ کتنی پاکیزہ درخواست پیش کی!

اول تو نماز افضل العبادات ہے کہ اس سے اونچی کوئی عبادت نہیں، اس کی درخواست کی۔ پھر اس عبادت کی درخواست بھی کہاں کی؟ مسجد نبوی میں۔ جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ کون سے امام کے پیچھے درخواست کی؟ جو عالم میں سب سے افضل ہستی اور ست پرکات ہے۔ اور کس جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کی درخواست کی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں جن کے بارے میں مسلمانوں کا جماعی عقیدہ ہے کہ امت میں بڑے سے بڑے قطب، غوث کی مقام پہ پہنچ جائے۔ صحابیت کے مقام کی گردگوئی نہیں پہنچ سکتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم! جمعین تمام امت سے بڑا جماع افضل ہیں۔ تو کتنی پاکیزہ درخواست کی کہ افضل عبادات نماز کی درخواست تھی۔ بہترین و اعلیٰ ترین مسجد میں نماز پڑھنے کی درخواست تھی۔ اعلیٰ ترین جماعت میں شامل ہونے کی درخواست تھی اور اعلیٰ ترین امام کے پیچھے نماز کی درخواست تھی۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا "صَلُّوْكَ فِیْ دَارِکَ خَيْرٌ مِّنْ صَلُّوْكَ فِیْ مَسْجِدِیْ هٰذَا" تیرا نماز گھر میں پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا "وَصَلُّوْكَ فِیْ بَیْتِکَ خَيْرٌ مِّنْ صَلُّوْكَ فِیْ دَارِکَ" اور گھر کے محکم میں نماز پڑھنے سے بہتر گھر کے دوران میں نماز پڑھنا ہے۔ پھر فرمایا "وَصَلُّوْكَ فِیْ مَسْجِدِکَ خَيْرٌ مِّنْ صَلُّوْكَ فِیْ بَیْتِکَ" اور گھر میں بھی، اندر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ گھر کے دالان میں نماز پڑھنے سے۔ 〇

گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس جگہ میں پردہ بڑھ گیا، اس جگہ میں اعلیٰ بڑھتی گئی ہے۔ مسجد میں جانے کی بہت گھر میں عورت زیادہ پردہ نشیں ہے تو اس میں نماز افضل قرار دی گئی، پھر گھر کے محکم سے دالان میں زیادہ پردہ ہے کہ آسمان سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں بہت محکم کے افضل ہے، پھر اندر کی کوٹھری

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الصلوٰۃ، باب من کثر دالک (خروج النساء الی المسجد) ج ۲ ص ۷۷

خطبات مجسم الاسلام ————— اہمیت ترکیب

۱۔ ۱ سے زیادہ فصل ٹھہرنے لگی کہ اس میں اور بھی زیادہ پردہ ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جتنا زیادہ پردہ ہوگا، جتنی زیادہ چھپنا ہوگا، اتنی ہی زیادہ العنیت عورت کے لئے بڑھتی جائے گی۔

حتیٰ کہ مسجد حرام و مسجد ابراہیمی مکہ مکرمہ میں جس کے رخ کے لئے عام جاتا ہے۔ جو ہم سب کی عبادت کا مرکز ہے کہ جب تک ہماری اپنی مسجد کا رخ مسجد حرام کی طرف نہیں ہوگا اس وقت تک قیوں نہیں ہوگی۔ گویا ہر مسجد، مسجد حرام کی طرف رخ کئے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ ”وہاں ایک نماز پڑھنا، ایک رکھنا، دوں کے برابر ہے۔“

گویا ایک رکھنا، اگر مانتا ہے۔ لیکن عورت کے لئے یہ العنیت نہیں رکھی گئی۔ عورت وہاں بھی اگر گھر میں پڑھے گی تو اس نماز سے زیادہ اصل نماز ہوگی جو کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتی۔ حیران کن عورت کو اجازت دے دے کہ وہ کسی نہ کسی وقت جا کے مسجد حرام میں نماز پڑھے۔ لیکن وہ اتنی پابندی نہ کرے کہ دھوپ ہو، گرمی ہو، کسی نہ کسی طرح پہنچے۔ فرمایا افضل یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، اس کا حاصل بھی وہی نکلا کہ وہاں اٹنی مردوں کا جہوم ہے، فساد زیادہ پڑھا، تمکس ہے کہ قب میں کوئی مصاد پیدا ہو جائے۔ تمکس ہے کوئی برائی آجائے، ممکن ہے کوئی برائی پیدا ہو۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ نفس انسانی کو پاک بنایا جائے جس میں خیالات بھی برے پیدا نہ ہوں، اس لئے اس سبب کو قطع کیا جائے گا جن سے کوئی بدخیاں پیدا ہو سکتی ہے۔

یہ کیفیت کیوں ہے؟ دراصل اسے کسی بڑی حرکت سے بچانا ہے، یہ چیزیں اس برائی کا جسے زنا کہتے ہیں، ذریعہ بن سکتی تھیں، تو یہیں سے روک دیا گیا۔ اس تو شریعت کی اصطلاح میں سد راع کہتے ہیں۔ یعنی وسائل سے روک دیتے ہیں تاکہ آدمی مقاصد سے بچ سکے۔ گروہاں اور رافع میں پھنس گیا تو ایک ایک دن وہ ضرور مقصد تک پہنچ جائے گا۔ طریق تربیت حدیث میں ہے کہ ”فان سکر کجیۃ فقلیلۃ خرقہ“ ① جس چیز کے بہت سے حصے میں نشہ ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی ناجائز ہے۔ شراب کا جیسے ایک گھونٹ مسموم ہے، ایک قطرہ چکھنا بھی ممنوع ہے، حالانکہ ایک قطرہ پینے سے نشہ نہیں پیدا ہوتا، در شراب نشہ کی وجہ سے حرمت کی گئی ہے، تو ایک قطرہ پی بیٹا جائز ہوتا چاہئے اس سے کہ اس میں حکم کی علت نہیں پائی جاتی در وہ نشہ ہے۔ جب ایک قطرہ چکھے میں نشہ نہیں ہے تو حرام ہوتا، مگر اسے ناجائز قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس نے آج ایک قطرہ چکھا ہے، وہ کل ایک گھونٹ بھی پئے گا۔ اور جو کل کو ایک گھونٹ پئے گا، وہ کل کو ایک گلاس بھی پئے گا۔ اور جو پوس کو ایک گلاس پئے گا وہ پندرہوں کے بعد شرابی بن جائے گا۔ شرابی بننے سے روک اصل مقصود ہے۔ تو ایک قطرہ سے روکنا شراب کی ناک وہاں تک پہنچ سکے۔

حدیث میں ہے کہ ”عن اسی عرفا فقد کفر بجا انبروا علیٰ محمد صلی اللہ علیہ

① البس لابن ماجہ، کتاب الاشریہ، باب ما سکر کثیرہ لفقہہ حرام ج ۰ ص ۱۰۰ حدیث حسن صحیح۔ دیکھئے

صحیح وحیف سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۹۳ رقم ۳۲۹۳

○ ”حدیث میں ہے کہ جو کسی جادوگر کے پاس گیا کہ شریعت محمدی کے ساتھ کفر کیا۔“ حالانکہ کفر جب ہوتا ہے جب آدمی توحید کا انکار کر دے، نبوت کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، تب کفر مارم ہوتا ہے۔ جادوگر کے پاس جانے سے تو بظاہر کفر نہیں لگتا چاہئے۔

مگر اسے کفر کیوں قرار دیا گیا۔؟ نتیجے کے اعتبار سے کہ جو آج جادوگر کے پاس گیا ہے تو اس کے دل سے جادو کی برائی نکلے گی۔ کل کو وہ فرمائش کرے گا کہ تو کچھ جادو کر۔ پرسوں کو وہ دیکھے گا کہ مجھے بھی یہ تعویذ و منتر سکھادے اور ترسوں کو چھ خاصا جادوگر بن جائے گا۔ اس سے بچنے کے لئے جادوگر کے پاس جانے ہی سے روک دیا گیا۔ کہ جادوگر کے پاس جاتے ہی کیوں ہو۔؟ وہ یہ بوبت آئے ہی کیوں۔؟ تو یہ سد دروغ ہے کہ مسائل سے روک دیئے ہیں تاکہ آدمی مقصد تک نہ پہنچ پائے۔

آج کی عورت کا تمدن اب آج کی زندگی میں گمراہ دیکھا جانے تو ہم سب سے زیادہ منکرات میں گرفتار ہیں۔ یعنی یہاں تو یہ گیا ہے کہ جنسی عورت باہر نہ نکلے بے پردہ نہ نکلے، آج عورتوں کا کیا قوم کا شعار اور تمدن یہ رہ گیا ہے کہ جنسی عورت زیادہ سے زیادہ باہر جائے اسے تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں صاف فرمایا گیا کہ خبر دی گئی کہ ”ذُبُّ كَسْبِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مُّصَلَّاتٍ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ“ (۱) بہت سی عورتیں جن لباس پہنی ہوئی ہیں نیک پھر بھی ننگی ہیں۔ وہ نکلیں گی کہ لباس بھی پہنے ہوں گی، مگر پھر بھی عریاں ہوں گی، خود بھی جنسیوں پر مانع ہوں گی، دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنت کا مقام کریم میں کاشکا تا نہیں ہوگا جب تک انہیں سزا دے کر پاک نہ بنایا جائے یا جو بھی اللہ چاہے، ایسا ایسی وہ اس مقام کریم میں داخل ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔

فرمایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتوں کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہاں حرکت کرتی ہوئی ہوتی ہے یعنی بال اس طرح سے بتائیں گی جیسے وپر ایک ٹوکرا سا رکھ ہو ہواور معصوم ہو کہ اونٹ کی کوہاں ہے۔“ جہاں سے لنگھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مائکلت بھی ہیں اور مسیلات بھی ہیں اور کاسیت بھی ہیں اور عاریات بھی ہیں۔

لباس کی عریانی اس پہننے ہونے ہیں اور پھر عریاں ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لباس ہی ناقص ہو۔ جیسے آج کل ہے کہ ہنڈ لیاں بھی کھلی ہوئی ہیں بازو بھی کھلے ہوئے ہیں۔ سینہ بھی کھلا ہوا، پشت بھی کھلی ہوئی اور سر بھی کھلا ہو ہے۔ حالانکہ عورت کا بدن گروں سے لے کر گھوڑوں تک ستر قرار دیا گیا ہے کہ اس کو وہ نہ چھپائے تو نہ رہیں ہو سکتی۔ سوائے خاص حالات کے۔ تنہائی میں بھی اس کا چھپانا ضروری ہے۔ چھپائے کہ بھرے گھسوں

○ تصحیح لمسلم، کتاب النکاح، باب تحریم البکھتہ، ص ۱۰۷، رقم ۵۸۴۱

① (تصحیح لمسلم، کتاب النکاح، باب النکاح، ص ۵۸، رقم ۵۵۸۲)

میں عورتیں سر کھول کر نکلیں۔ تہیہ تو باس کے ناقص ہونے کی وجہ سے عربیائی ہو اور باس ہی ناقص ہو کہ گھٹے گھٹے سب ننگے۔ ایک یہ کہ لہس تو چور ہو گردن سے لے کر ننگے تک سب بدن چھپا ہوا، لیکن اتنا ہر ایک ہو کہ چھپنے کے باوجود بدن اندر سے ڈھپک رہا ہے۔ یہ بھی کاسیات اور عاریات میں داخل ہے کہ باس بھی ہے اور عورت پھر بھی ننگی ہے۔ اتنا ہر ایک لباس نائیوں کا یا کپڑوں کا وہ سب نظر نہیں آتا مگر بدن اندر سے نظر آتا ہے۔

در تیسری صورت یہ ہے کہ لہس سر سے ہی تنگ ہو اور مونے پہننے کا ہو مگر بدن کے دیر تپا چست مونے بدن کی ساری حیثیت نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس کا فرد ہے۔ جیسے آنکھ میں سستے ہیں کہ ایک لباس جدا ہے جسے نیڈی کہتے ہیں کہ پاجامہ سے تو وہ اتنا سا ہوا اور چست ہے کہ اس میں ران و رپڈلی کی پوری حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ نظر نہ آئے۔ عرض یک غریبی یہ ہے کہ باس ناقص ہو، در ایک یہ کہ باس پورا ہو مگر اتنا ہر ایک ہو کہ بدن کو چھپ نہ سکتا ہو۔ در ایک یہ کہ باس پور بھی ہو اور مونہ بھی ہو مگر چست نہ ہو کہ بدن کی حیثیت نمایاں کرنا ہو۔ یہ سب کاسیات و عاریات کہ سر پہنے ہوئے ہو کر بھی عربیائی کے افراد میں داخل ہیں۔ اس کو فرمایا گیا 'لا بدخلس لجنۃ' وہ جنت کی ہوائیں پائیں گی، مقام کریم تک نہیں پہنچیں گی۔ سبیں رصائے حد و ندی کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ آج مار، رور و جنت ضروری ہے۔ زیادہ سنجیدوں سے بچنا اور پیغام ضروری ہے کہ ہم جو بھی بچیں، راہی نسوس و جی پی ٹیک و ریٹی عورتوں کو بھی ہیں۔

اجتناب منکرات کی تاکید شریعت نے یہاں تک اس کی تاکید کی ہے کہ حقیقی میں بھائی ہوں، ابھی جنون بھی میں ہوئے وہ گیا۔ ہر جس کے ہیں تو فرمایا گیا کہ دہوں کو تنہا رکاب میں مت چھوڑو ایک چارپائی پر شریعت نے دو کنبہ بھائی کو بیٹھنے کی حد نہیں دی، حالانکہ حقیقی کنبہ بھائی ہیں۔ بھی پالے بھی نہیں ہیں۔ مراعت کا درجہ ہے۔ دس گیارہ سال کی عمر سے۔

مشہور ہے کہ آدمی کا ٹیٹا آدن ۷۰ ہے۔ شیطان کو آتے ہوئے کیا، رنگتی ہے۔ شریعت رحیم و کریم۔ اسباب ذاتی ہے کہ ہر انسان مقدس اور معزز ہے۔ پاک اور پارسا بنے تو اسباب سے بچنا پڑے گا جو تقویٰ و حجاب اور پارسائی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنا کہ فرائض کا اجر و پاداش ضروری ہے، ایک طرف آپ ماریجینس و ایک طرف گھر کی معشرت جو مکاری کی طرف جاری ہو اسے نہ روکیں تو وہ نہ رہی ہوا اثر نہیں دکھائے گی جب تک اس چیزوں سے بچ نہ ہو، دو اثر نہیں دکھائے گی، جب تک پرہیز نہ کیا جائے، ایک طرف تو زکام کی حالت میں آپ نے نگل خشک پی اور دوسری طرف آپ نے سیر مجر دی برف ماریجینس، تو نگل خشک ایسے میں کیا اثر خیر ہوگا؟ عرض منکرات سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے، جتنا کہ معروف چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔

سوسائٹی کی تباہی کے عوامل اور منکرات میں بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے حضور نے فرمایا ہے "ایسا کہ و محقرات الذنوب" "حقیران ہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرو، بڑے بڑے گناہوں سے تو" وہی کبھی وضع داری اور ظاہر و زری کی وجہ سے بچا جاتا ہے۔ ایک چھٹی سوساکی میں بیٹھے وہ کبھی کھلے بدوں شراب نہیں پئے گا۔ اس کا جی تو چاہتا ہے مگر خیال یہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی کہ ایسا بڑا آدمی اور شراب خانوں میں بیٹھا ہے۔ تو اس سے چٹا کبھی سوساکی کی وجہ سے بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی طرف کسی کی بھی نگاہ نہیں جاتی، انہیں آدمی کرتا رہتا ہے۔ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وضع داری کے خلاف مجھ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو، وہی آدمی کے قلب کا ناس مار رہے ہیں، آپ لاجسہ کی طرف نگاہ ڈال دیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھے گا، ایسے اس سے بچنا، اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا اس سے بچنا کیوں کہ "مے گزے بھنے کا بھری راستہ ہے۔"

تو: ”يٰۤاَيُّهَا مَدَنِي“ ① سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو جس کو دہی یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی گناہ ہوگا۔ اور کربھی لیتے ہے۔ اور انعام کا روہ یزی برائی کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ سوسائٹی جو تباہ ہوتی ہے۔ وہ منکرت سے تباہ ہوتی ہے۔ اس واسطے ان سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔

اخذی جرات کے بغیر استیصالِ جرائم ممکن نہیں۔ در یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قلب کے اندر پارسائی کا جذبہ پیدا نہ کر لیا جائے یعنی دوسرے روکتے ہیں اور آپ روکتے ہیں۔ اسے روک نہیں کہتے یہ تو مجبوری کا رکنا ہے، آپ کے قلب کے اندر خود عید پیدا ہو کہ مجھے روکنا چاہئے اگر قانون آپ کو روکے اور آپ روک جائیں یہ مجبوری کا رکنا ہے۔ ہزاروں جرائم و ہزاروں برائیوں میں کہ قانون سے الگ استیصال نہیں ہو سکتا، قانون سے وہ جرائم بند نہیں ہو سکتے جب تک خود انسان میں کچھ نہ ہو، اخذی جرات نہ ہو اور آپ اندر جذبہ نہ ہو۔

ایک قہقہہ میں بھر ہوا تھا۔ کھڑے پیہ ایک تہہ مکان میں رکھ ہوا ہے، وہاں پوچس کا بھی کوئی آدمی نہیں، ہی آئی
 ڈی کا بھی کوئی۔ بی نہیں گرا آپ اٹھ لیں کوئی روکے، نہیں۔ پھر بھی گرا آپ رکے ہیں۔ تو کیوں رکے تیں؟
 اللہ کا خوف آپ کو رکھ دیتا ہے۔ تو اصل میں جرائم سے بچانے والا خدا کا خوف ہے، پولیس نہیں بچا سکتی۔

قوانین کی کثرت سے جرائم کم نہیں ہو سکتے۔ اگر پولیس سے، ہتھیاروں سے، در فوجی قوتوں سے
 گناہوں سے روکا جاسکتا تو آج کی دیاسب سے زیادہ قتل ہوتی۔ اس لئے کہ آج نہ فوج کی کمی نہ پولیس کی کمی،
 نہ ہتھیاروں کی کمی، نہ ان میں کبھی ایسے نئے نئے ہتھیار ہیں دیکھے گئے جیسے آج کے زمانے میں ہیں فوج کی اتنی
 تعداد دنیا میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی آج ہے۔ پولیس تو کبھی نہیں، جتنی آج ہے۔ حتیٰ کہ راستے راستے پر
 پولیس ہے۔ لیکن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں جرم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ عاصی ہے کہ جرائم کا رک پینا، پولیس

کا کام نہیں ہے، محض قانون کا کام نہیں، جب تک انسان کی خدائی حالت اندر سے صحیح نہ ہو، اور جب تک اللہ کا خوف سامنے نہ ہو، وہی جرائم سے نہیں بچ سکتا۔

تقویٰ شعار ہی جرم سے بچتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سنایا تھا کہ وہ سہارنپور کا سفر فرما رہے تھے۔ اور سہارنپور کے گئے مشہور ہیں، بہت عہد ہوتے ہیں۔ تو دو تین دھڑکی گئے خرید گئے۔ اتفاق سے ساتھ میں دو ایک مسلمان چیکر بھی تھے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”بھائی! کانٹے پر چا کر نہیں تلوادو۔ تاکہ محصور نہ کروں۔“ وہ جو چیکر ساتھ تھے ماہیوں نے کہا، حضرت! اس کی ضرورت نہیں، ہم ہی تو چیت کرتے ہیں اور ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ بے تکلف رکھیے۔ فرمایا ”بھائی! مجھے آگے جانا ہے۔“ انہوں نے کہا، ”گئے۔“ آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ”نی الحال تو میں کا پور جا رہا ہوں۔ اور آپ لوگ ماری آباد میں میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ وہی چلیں جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ دوسرے چیکر نہیں گئے۔ اور وہ ڈبل محصور لیس کے ممکن ہے کہ وہ جرم مان بھی ڈلیں تو آپ مجھے بتا کرنا چاہتے ہیں؟“

انہوں نے کہا کہ ہم ماری آباد میں اس گاڑی کے چیکر کو کہہ دیں گے، وہ بھی آپ کو نہیں روکیں گے۔ فرمایا۔ ”جب میں کا پور کے اسٹیشن پر اتاروں گا ورنہ زے سے باہر جاؤں گا تو وہاں ٹکٹ لینے والا کھڑا ہوگا، وہ کہے گا۔ انہوں نے کہا۔ ہم ر چیکروں کے ذریعے اس پلو سے بھی کھلو دیں گے، وہ بھی آپ کو نہیں پھیرے گا۔

اس پر فرمایا ”بھائی! مجھے اور گئے جانا ہے۔“ انہوں نے کہا، حضرت! آگے دو کہاں جانا ہے۔ اس آپ گھر پہنچ گئے فرمایا، ”اس سے بھی آگے جانا ہے۔“ مجھے اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، مجھے اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے مگر چیکر نے چھوڑ دیا اور گھر تک پہنچ گیا، مگر قبر اور حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ پھر مجھ سے گرفت ہوگی کہ تم نے کیوں یہ ناچا حرکت کی؟ تم نے قانون کی یہ چوری کیوں کی؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس لئے آپ مہربانی کر کے تلو دیں، میں یہیں سے محصور اپنے دینا ہوں تاکہ میں دنیا و آخرت کی گرفت سے بچا رہوں۔“

یہ چیز تھی جس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچایا، ورنہ مسلسل کو بچانے والی چیز یہ ”خوفِ خداوندی“ ہے جو قلب کے اندر ہوتا ہے، یہ جرائم سے بچاتا ہے، قانون منظرِ عام کی برائیوں کو روک سکتا ہے، مگر آپ کھلے بندوں اذیت ڈال رہے ہوں یا کھلے بندوں نہ کسی کی پولیس۔ کر آپ کو پکڑ لے گی، مگر جہاں تنہائی میں چھپ کر بدامنی ہوتی ہے، جہاں پولیس کو کانوں کا خبر نہ ہو وہاں بچانے والا کون ہے، وہ تو وہی اپنا ضمیر اور اپنا قلب بچائے گا۔ تو سب سے بڑی پولیس وہ قلب کا جذبہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، ایک بھی پولیس نہ ہو۔ وہ قلب کے اندر جذبہ موجود ہو، وہی خود بخود بچے گا۔

اسنادِ جرم میں پارلیمنٹ کی ناکامی دو دو تھے مجھے یاد آئے۔ اور دونوں میں فرق کا آپ اندازہ کریں۔ پیچھے دنوں اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کچھ عرصہ ہو ہے کہ مریکہ میں یہ سوال اٹھ کر شراب کی بندش ہوتی

چاہئے۔ چنانچہ جتنے ذمہ داران حکومت تھے وہ اس پر متفق ہو گئے کہ شراب کو بند ہونا چاہئے۔ اس کے لئے ایک کمپنی بنائی گئی جو شراب بندی کا قانون بنائے۔ اس کے لئے کتنے لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا کہ برس فیڑھ برس میں وہ قانون تیار ہوگا تو قانون بنانے والوں کی تنخواہیں دی جائیں گی، دفتری اخراجات ہوں گے، تو لاکھوں روپے کا بجٹ منظور ہو۔ برسوں میں وہ قانون تیار ہوا۔ جب قانون بن گیا، اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اس کی پہلی قرارداد کی ہوئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے منظور کر کے یہ حکم جاری کیا کہ پبلک میں اس کا اشتہار دیا جائے اور اس قانون کو عام کیا جائے، تاکہ اس کے بارے میں رائے علمہ معلوم ہو۔ اس کی کھائی چھپائی اور رائج کرنے کے لئے کئی لاکھ روپے کا بجٹ منظور ہوا، تاکہ اس قانون کو چھاپ کر پورے ملک میں شائع کریں۔ تاکہ جتنے اہل فکر ہیں وہ اس پر رائے لڑی کریں۔

ایک عرصے تک اس کو منتشر رکھا گیا، دیر پھیلا گیا، تاکہ لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر کریں۔ جب رائے آ گئیں پھر وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو، پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا، اب اس کو چلانے کے لئے کئی کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا کہ زائد پونیس لکھی جائے جو اسے جاری کرے اور نافذ کرے، تاکہ اہل ملک اس پر عمل کریں، گویا کروڑوں روپے خرچ کر کے قانون بنا اور وہ جاری کر دیا گیا۔ پولیس کو ہدایت کی گئی کہ ایک برس کے بعد رپورٹ کرے کہ اس پر عملدرآمد کیسہ رہا، اور اس کے کیا اثرات نمایاں ہوئے؟ پونیس دن کے بعد پولیس نے رپورٹ دی کہ پہلے اگر شراب پینے والے پچاس ہزار تھے تو اب ایک لاکھ بن گئے ہیں۔ یہ اس کا اثر نمایاں ہوا۔ اور وہ کیوں نمایاں ہوا؟

اس لئے کہ پہلے شراب خانے کھلے ہوئے تھے، ہزاروں آدمی پیتے تھے۔ مگر بہت سے وضعدار لوگ اس لئے نہیں پیتے تھے کہ ہماری ساکھ پر دھند آئے گا، لوگ ہمیں برا سمجھیں گے کہ یہ شرابیوں کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچتے تھے، دراکا کا آدمی چھپ چھپا کر پی لیتا تھا۔

لیکن جب قانون کی بندش ہو گئی، اور سب کو روک دیا گیا تو سب نے بلیک کر کے اسے چوری سے پینا شروع کیا، تو جو لوگ وضعداری کی وجہ سے کھلم کھلا نہیں پی سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب جب سارے چوری سے پی رہے ہیں تو ہم بھی چوری سے پی لگیں، تو پیسے پینے والے پچاس ہزار تھے، اب ایک لاکھ بن گئے۔ یہ گویا اس قانون کا نتیجہ نکلا۔ گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ حکومت کے وقار کے خلاف ہے کہ اس قانون کو پولیس بیا جائے۔ قانون جاری رہے اور پولیس داروگیر کرتی رہے تو قانون بھی چلتا رہا۔ اور شراب خوری بھی چلتی رہی۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ رہیں۔ اسد انہیں ہو سکا، بالکل شراب بند نہیں ہو سکی، پینے والے پیتے رہے، چوری سے پیتے رہے گویا وہ ماکھوں کروڑوں روپہ کا کارت گیا جو صرف کیا گیا تھا۔ جو پہلے صورت تھی وہی اب ہے بلکہ بری ہو گئی کہ چھپ چھپ کر لوگ پیتے ہیں ایک تو یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ درایک ذمہ دار واقعہ سامنے رکھیے۔

اسد اور جرائم میں اسلام کا طریقہ کار اسلام سے پیسے رہا نہ جاہلیت میں شراب عام تھی، تمام عرب پیتے

تھے۔ شراب ان کی گھنٹی میں بڑی ہوتی تھی، جتنی کہ بچہ پیدا ہوتا تو پہلے اس کو شراب پڑاتے تھے۔ اتنی شراب عام تھی اسلام آنے کے بعد بھی شراب رائج رہی، لوگ پیتے رہے۔ مسم بھی ہیں وہ پیتے بھی رہے۔ لیکن جب وقت آ کہ شراب کو بند کیا جائے، تو ایسا ایک حکم نہیں دیا گیا کہ روک دو، سب سے پہلے چیر یہ تھی کہ قلوب میں ایک سوال پیدا ہوا قرآن کریم نے اس کو نقل کیا۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ① بے خیر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں ﴿قُلْ فِيهِمَا اَلْثَمَ كَثِيرٌ وَفَاٰلِحُ النَّاسِ﴾ ② آپ فرمادیں کہ جوئے اور شراب میں چھٹل ہے، چھ نقصان ہے مگر نقصان عاب ہے، نفع مضروب ہے۔ نقصان زیادہ سے منع حکم ہے۔

﴿اِنَّ فِيْهِمَا لَشَرًا مُّبِيْنًا﴾ ③ شراب اور جوئے کا نقصان زیادہ ہے، منع حکم ہے۔ سرتی آیت نارسا ہوئی شراب پیے کی ممانعت نہیں فرمائی تھی، صرف اس کی مذمت بیان کی تھی، تو حدیث میں ہے کہ بہت سے وہ حواص صیہ رضی اللہ عنہم جو فحشاءات کو سمجھتے تھے ہوسے آج بھی سے شراب ترک کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ سے نقصان بیان کیا ہے تو شراب پسہ معدوم نہیں ہوتی۔

غرض بہت سے حضرات نے تو ہی دن ترک کر دی تھی۔ لیکن کچھ لوگ پیتے بھی رہے۔ چند دن کے بعد ایک دوسر حکم نارسا ہو۔ وریک دوسری آیت نازل ہوئی ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَغْرُبُوْا الْمُسْلُوٰةَ وَاَسْمُ سُكْرٰى﴾ ④ بے یار و دوا شراب پی کر شے کی حالت میں نہ رست پر صومہ تو نہ رواں کے اوقات میں شراب ممنوع قرار دی گئی۔ نمازوں کے اوقات کے سو لوگ پیتے رہے، نماز کی حالت میں شراب پی کر جاہ حرام قرار دیا گیا، گویا پانچ اوقات میں بندش سوئی، باقی اوقات میں جاہز ہوئی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ہزاروں صیہ رضی اللہ عنہم نے شراب ترک کر دی کہ رخ یہ بتلا رہا کہ یہ ممنوع کی جائے گی، لہذا گویہ پسند نہیں ہے

آخر عمر کے بعد تیسر حکم نارسا ہو ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْحَمُوْا اَلْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَاَلْاَنصَابَ وَالْاَزْلَامَ رَحْمٰتٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَخْشَوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ﴾ ⑤ ”اے مومن! شراب اور جوئے، اور یہ فال نکاح سے کے تیر و ترش یہ شیطانی حرام ہیں اس کے پاس بھی مت پھٹلو۔“ آج مجلس طہا شراب حرام ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ جس نے یہ آیت نارسا ہوئی سے مس کے گھر میں دس ملتے تھے، اس سے وہ بھڑ دیکے جس کے ہاں ایک منکاح تھا، اس سے وہ دیا، وردہ یہ کی گلیوں میں، مایوں میں شراب اس طرح ہستی چم رہی تھی جیسے نہ سات میں پانی برتا ہے۔ ایک قطرہ کسی کے گھر میں باقی نہیں رہا۔

تو آپ نے فرق دیکھا کہ سر یکہ نے کئی کروڑ کا بحث منظور کیا، دشرہ یہ نکلا کہ پیئے والے رگے ہو گئے، صومہ میں نہ بخت منظور ہوا۔ یہ یک کروڑ کا۔ ایک پیسے کا۔ مرنخت کا حکم بھی پوری طرح سے نہیں آیا کہ

① ② ③ بارہ سورۃ صفرۃ، الآیہ ۲۱۹

④ ⑤ سورۃ النساء، الآیہ ۳۳ ⑥ سورۃ النساء، الآیہ ۹۰

ہوگوں نے شراب کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور ایک، ایک گھریا، اور صاف ہو گیا۔

قانون حکومت اور قانون دینی کا فرق فرق کیا تھا؟ وہاں قانون کا دباؤ تھا، یہاں اللہ کا خوف تھا، خوف خداوندی آیا تو شراب کا استیصال ہو گیا اور جڑ کٹ گئی، وہاں قانون محض کا دباؤ تھا۔ تو قانون محض سے جرائم بند نہیں ہوا کرتے جب تک اپنے قلب میں اللہ کا خوف اور موجود نہ ہو۔ تو شریعت اسلام برائیاں اور منکرات سے بچانا چاہتی ہے، مگر دباؤ سے نہیں۔ اس کے ذریعے، بچانا چاہتی ہے کہ خود تمہارے ضمیر کے اندر دباؤ پیدا ہو۔ ضمیر خود کہے کہ یہ بری چیز ہے، ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔

حقیقت معصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ”مَا لَآئِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ، گناہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا گناہ ہے، رونا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ”مسا حاک فی صدرک“ ① ”تم پوچھتے ہو گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے۔ اسے ترک کر دو، جس کو تم کھٹے بدوں نہ کر سکو، لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرماؤ، سمجھ دو، وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، بس اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ گویا گناہ سے بچنے کا تعلق قلب سے رکھا گیا۔ ماسا حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، اس سے بچو۔ یہ نہیں کہا گیا جس سے پولیس روکے، اس سے بچو، جس سے حکومت اور فوج روکے، اس سے بچو، اس لئے کہ وہ منظر عام کی چیزوں سے روکیں گی، اور ان میں تمہارے کھوٹ رہا تو آئندہ بچ کے پھر تم وہی حرکت کرو گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو۔ فقط ہاتھ اور پیر کے پاک ہونے سے کام نہیں چلتا۔

گورنمنٹ جب چور کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ وہ یقیناً اتنے دن چوری سے بچا رہے گا جتنے دن جیل میں رہے، لیکن اس کے قلب سے چوری کا جذبہ نہیں نکلتا، وہ اس ارادے میں ہے کہ جب چھوٹوں گا پھر ”کر وہی حرکت کروں گا۔ بلکہ بعض چور تو یہ کہتے ہیں کہ گھر وہی اچھی روٹی نہیں ملتی، جتنی ”زوی“ سے جیل میں ملتی ہے، اس لئے ایک دفعہ پھر چوری کر دوں گا کہ بڑے گھر میں پہنچ جاؤں، بے محنت روٹی ملے گی۔ اسام چاہتا ہے کہ قلب پاک کئے جائیں، قانون فقط بدن کو پاک کرے گا، قلب کو پاک نہیں کرے گا، دنیوی حکومتوں کا قانون بدن پر نافذ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون دونوں پر نافذ ہوتا ہے۔

جس کی وجہ یہ ہے کہ حکام کی حکومت فقط ظاہر پر ہوتی ہے۔ اللہ کی حکومت باطن کے دہر بھی ہے، اس کا قانون جیسے ظاہر کو رد کے گا، ویسے باطن کی برائی کو بھی روکے گا، تو شریعت تو یہی چاہے گی کہ فقط یہ نہ ہو کہ تم رنا سے بچ جاؤ، یہ ہو کہ رنا کا خلیا بھی نہ لڑاؤ، بلکہ یہ ہو کہ تمہارے قلب میں رنا سے کس طرح نفرت ہو جائے جس طرح نبی ست سے نفرت ہوتی ہے، شراب خوری سے تمہیں اس طرح نفرت دھیسے پیہاں پانے سے نفرت ہوتی

① تصحیح لمسلم، کتاب البر والصلہ باب مدیر البر والصلہ، ص ۲۰، ۲۱، ۲۲

ہے۔ یہ جب ہوگا۔ جب قلب پاک ہوگا۔

ترہیت کا مرکزی نقطہ تو سب سے بڑی چیز اسلام میں ”تزکیہ قلوب“ یعنی دلوں کو پاک بنادینا ہے تاکہ جذبات صریح پیدا ہو جائیں، برے جذبات معلوب ہو جائیں۔ مطمئن ہو کر رہیں، اس لئے فرماتے ہیں کہ ﴿قُلْ صُلِحْ مَنْ وَخَلَّاهُ﴾ ○ صلاح وہ پائے گا جو اپنے نفس کو پاک کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاح وہ پائے گا جو برائی چھوڑ دے گا اور برے عمل سے بچ جائے گا، عمل چھوڑ دیا مگر دس میں کرنے کی تساہے۔ جبری طور پر اس نے چھوڑ دیا، صلاح اور فلاح یا نہ وہ ہے جس کا قلب پاک ہو جائے، اس میں برائی سے نفرت بیٹھ جائے۔ اور قلب خود یوں کہے کہ اس برائی کو مست کرو۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ شرب اور رانہیں بلکہ ماحاک فی صدرک، جب تمہارا دل یوں کہے کہ یہ برائی ہے تو اس برائی کو چھوڑ دو، وہی الحقیقت برائی ہے، تو انسان کی پاکی کا دار و درہ ر کے قلب کے اوپر ہے، قلوب صحیح ہو گئے تو قاب بھی صحیح ہو گیا، قلب فاسد ہیں تو قاب بھی فاسد ہے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا: ﴿وَفِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ﴾ لا وہی المَقْنُتُ ○ انسان کے بدن میں گاجر کی شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جو بائیں طرف لٹکا ہوا ہے، وہ صحیح ہے تو سارا انسان صحیح ہے۔ وہ فاسد ہے تو سارا انسان فاسد ہے۔ فرمایا: ﴿لَا وَهِيَ الْمَقْنُتُ﴾ آگاہ ہو جاؤ، وہ انسان کا قلب ہے، اگر آپ کا دس درست ہے تو بدن بھی درست ہے اور دس میں کھوٹ ہے تو سارا بدن میں کھوٹ ہے۔

اس لئے کہ دل ہی کے حکم سے آپ پرایا اچھا عمل کرتے ہیں۔ دل میں خیر آتا ہے، خیال سے راہ پیدا ہوتا ہے۔ ارادے سے عمل ظاہر ہوتا ہے، اگر قلب میں فساد ہے تو خیالات بھی برے پیدا ہوں گے۔ برے خیالات سے برے ارادے پیدا ہوں گے۔ برے ارادوں سے اعمال بھی برے سرورہوں گے، اس لئے شریعت چاہتی ہے کہ سب سے اس کہ تم ہاتھ پیر کو مانجھو، دھوؤ اور صاف کرو، تم قلب کو کیوں نہیں دھوئے، اس کو اگر تم نے دھو لیا اور پاک کر دیا، تو سارا بدن خود بخود پاک ہو جائے گا۔

تظہیر قلب اور قلب کی پاکی ذکر اللہ کی کثرت در اللہ کے خوف کا مراقبہ کرنے سے ہے کہ آدمی سوچے، بہر حال ایک وقت مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیہ میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کی جنت میں نہ پہلے تلاش نہ کر لی ہو، تاکہ اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ فلاں بات فلاں جنت سے کی۔ محض نفسانی جذبہ سے نہیں کی تھی۔ تو قلب جنت تلاش کر لے کہ جو بھی کرو، اس کی کوئی ایسی قابل قبول وجہ ہو کہ اللہ کے سامنے عرض کر سکوں، کہ یہ وجہ پیش کر لی۔

○ پارہ ۳۰ سورۃ الشمس، الآیہ ۱

○ الصحیح للبخاری: کتاب الايمان باب من استراہیہ ج ۱، ص ۲۸، رقم ۵۳

تو اللہ سے زیادہ عذر کا سننے والہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی سچی عذر لے کر پہنچیں گے، یقیناً آپ کی بات مانی جائے گی۔ کسی بھی گناہ کے کرنے پر یہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک ام سزاؤں دی جائے، اور جہنم میں جھونک دیں جائے۔ پوچھ جائے گا، اس کو کیوں کیا؟ کوئی عذر تمہارے پاس ہے؟ اگر کوئی مقبول عذر بیان کیا، معاف کیا جائے گا، کوئی عذر دی جان نہ کر سکا، اور واضح ہو گیا کہ شخص شقاوت نفس سے کیا ہے اس وقت سزا جاری کریں گے، اس لئے آپ جو چیز کریں پہلے اس کی جت تلاش کریں، اور جت جب تلاش کریں گے جب قلب میں مصاحبت پیدا ہو جائے گی۔ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ﴾ ۱۰۹ ﴿قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ﴾ ۱۱۰ اصلاح اور ملاح وہ پائے گا جس نے اپنے قلب کو پاک کر لیا۔ بدن کی پاکی کافی نہیں ہے۔ کپڑوں کی پاکی کافی نہیں ہے۔ اصل پاکی در کی ہے۔ وہ پاک ہے تو آپ بدن کو بھی پاک کریں گے کپڑوں کو بھی پاک کریں گے۔

درجہ صغیریت بہر حال فرمایا گیا ”إِنَّا كُنْكُمْ وَهَاطُورَاتِ الْمَلُوبِ“ گناہوں سے توبہ ہو، مگر چہرے نے چھوئے گناہوں سے نہ نسبت بڑے گناہوں کے بہت زیادہ ہو، کچھ بڑے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس واسطے شریعتِ اسلام نے گناہ کے دو درجے رکھے ہیں ایک صغیرہ و ایک کبیرہ، مقصود کا درجہ وہ تو کبیرہ ہے اور وسائل کا درجہ صغیرہ کا ہے۔ زنا کا فعل یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور عورت پر نگاہ ڈالنا، تاک جھانک کرنا، اور اس کے پیچھے چلنا یہ صغائر ہیں۔

درجہ صغیرہ سے توبہ مگر کبیرہ سے توبہ ہو، تو صغیرہ گناہوں سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں ﴿إِنَّمَا الْحَسْبُ يَدُ هُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ۱۱۰ نیکیاں بدیوں کو خود مٹا دیتی ہیں۔ انسان جب نیکی کرے گا، جتنے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے وہ خود بخود مٹا ہو جائیں گے۔ مگر کبیرہ معاف نہیں ہوگا جب تک آدمی توبہ نہ کرے، بدلتو پہلے اس کی گردانہ کے قلب سے نہیں مٹ سکتی

اور اس میں بھی مگر کبیرہ گناہ کیا اور اس میں حقوق کی حق تلفی کی، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک وہ خود صاحبِ حق معاف نہ کرے۔ اللہ کی آپ چوری کریں گے تو سزا ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ لیکن بدوں کی چوری کریں ہزار بار آپ توبہ کریں معاف نہیں ہوگی، جب تک اس کا مال اس کو واپس نہ دے دیں جس کا مال چھاپا ہے۔ اگر کسی کو گالی دی ہے ہزار توبہ کریں معاف نہیں جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کو آپ نے ناحق گالی دی ہے۔ تو گناہ دو ہیں صغیرہ و کبیرہ۔ تو صغیرہ معاف ہو جاتا ہے جب آدمی کبیرہ سے توبہ کرے، اور کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ کبیرہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جس کا تعلق مخلوق سے ہو۔ جب تک اس کو صاحبِ حق سے معاف نہ کرائے۔

قانونی سزا مثلاً زنا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں آدمی تین گناہ کرتا ہے، دو تین کی حق تلفی کرتا ہے، چنانچہ دے دے نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی، اس نے حکم دیا تھا کہ زنا مت کرو، اس نے کیا تو

حلاف درری کی۔ ایک گناہ تو یہ ہو کہ اس سے قانونِ حد و نکی کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا اس نے پبلک کا گناہ کیا کہ امن اٹھا دیا اور ایب راستہ پیدا کر دیا کہ لوگ زندہ کرتے بھریں۔ تو یہ پبلک کا گناہ کیا۔

تیسرا گناہ اسے نفس کا کیا کہ وہ تمہارے نفس کو اس برائی سے پاک بناتا۔ اس سے رٹا کر کے اپنے قلب کو، نفس کو، بدن کو، سب کو آلودہ کیا اور طوط کی۔ تو ایک خدا کی حق تلفی کی۔ ایک عوام کی حق تلفی کی۔ اور اپنے نفس کی حق تلفی کی تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ جو نفس میں گندگی بٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پبلک کا نقصان کیا ہے، یہ تو یہ سے ختم نہیں ہوں گے، جب تک سنگسار نہ کیا جائے اور رجم نہ کیا جائے، اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تو یہ کرنی ضروری ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حد زندہ جاری کر دی گئی، سنگسار کر دیا گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف نہیں ہوا۔ سنگسار کر دینے سے جو پبلک کی حق تلفی کی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی جو حق تلفی کی تھی وہ ابھی باقی ہے۔ وہ بغیر تو یہ کے معاف نہیں ہوگی۔ ورنہ اس کی جو حق تلفی کی تھی وہ اس کے بغیر معاف نہیں ہوگی، کہ دہائی عہد کے نئے عہد کر کے میں پھر اس حرکت بدست بچوں گا۔

بہرحال حد و شرعیہ کی قانونی سزا بھی جاری ہوگی اور ساتھ ساتھ تو یہ بھی ضروری ہے۔ اس قسم کے جرائم میں ایک اس سال بہت سی حق تلفیاں کر رہے ہیں، خدا کی حق تلفی الگ، عوام کی حق تلفی الگ، ملک کی الگ، اور اپنے نفس کی الگ۔ تو تو یہ سے خدا کا گناہ صاف ہوگا، حد جاری کرنے سے وہ گناہ معاف ہوگا جو پبلک کا ہے۔ وہ جو اس نے اپنی کارِ راستہ ڈال دیا تھا، حد جاری کرنے سے منقائم ہوگا۔

نسخہ تطہیر اگر دیکھا جائے تو تینوں کا تحقق قلب ہی سے ہے۔ اگر قلب میں پاکی نہیں ہے تو انسان نہیں بچے گا، اگر قلب میں پاکی ہے تو بے شک بچ جائے گا۔ اس واسطے سب سے زیادہ ضروری قلب کو صاف بنانا ہے، اس کے لئے شریعت نے ذکر و سنت کا نسخہ تجویز کیا ہے کہ یاد خداوندی ہر وقت تمہارے سامنے رہے، جتنا اللہ کی یاد سامنے ہوگی، تنہا خوفِ خدا دل میں بیٹھے گا، اتنا ہی آدمی جرائم سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ذکر کی بجائے جتنی غفلت پیدا ہوگی، اتنی ہی سہاوی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس لئے میری چیز بتلائی گئی، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تطہیر القلب کا نسخہ ① یاد خداوندی اپنے اندر پیدا کرو۔

ذکرِ محاشرت اور ہر وقت یاد رہو۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی گئی کہ ”شَکَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَنْفَعِيَةٍ“ ② ہر وہ اور ہر لمحہ آپ ذکرِ اللہ کرتے تھے۔ امت کو بھی ایسا ہونا چاہئے۔ لیکن آپ یہ کیسے گئے کہ ہر وقت کس طرح ذکر کریں۔ دکاں پر بھی جانا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، بال بچوں میں بھی رہنا

ہے۔ ہر وقت ذکر کرتے رہیں، یہ لفظ ہر حال محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کام کریں پھر بھی آپ ہر وقت ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ ایک تود کر اللہ عرفی ذکر ہے جیسے صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھیں، یا نمازیں پڑھیں، یہ تو ذکر حق ہے دوسرے اوقات میں، ہاں بھروسہ میں، دکان پہ جانا ہو، اس میں ذکر کی صورت یہ ہے کہ آپ دوکان پر جائیں، یہ نیت کر کے جائیں کہ میں اس لئے جا رہا ہوں کہ چار پے ہاتھ لگیں تاکہ بال بچوں کی پرورش کروں، یہ حکم خداوندی ہے، تو میں تعمیل حکم کے لئے جا رہا ہوں، اپنے نفس کے حلقہ کے لئے نہیں جا رہا ہوں، ادا عتہ خداوندی کے لئے جا رہا ہوں۔ زراعت کرنے والا زراعت کرے لاری یہ نیت کرے کہ چار روٹے پیدا ہوں گے، بچوں کو بھی کھادوں گا مخلوق کی بھی خدمت کروں گا، حدیث کی مخلوق کی پرورش کروں گا یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بازار اور کھیت چھوڑ کے مسجد میں آ کے تسبیح لے کر بیٹھیں، اسی بازار اور کھیت میں نیت کر لیں۔ اسی طرح سے ہر معاشرت کی چیز عبادت بن جاتی ہے اور اجر وہی ملتا ہے جو عبادت پہ ملتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا ہے، ابتداء میں بسم اللہ کہے اور اخیر میں الحمد للہ کہے۔ فرماتے ہیں جب اس طرح سے دل و آخر میں ذکر کرے کھانا کھائے گا۔ ”غُصْرُ لَهٗ مَا تَقْدُمُ مِنْ دُنْبِهٖ“ اس کے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیئے جائیں گے۔

تو یہ کھانا کھانا ایک معاشرتی فعل ہے۔ مگر مغفرت ملنا ہوں کی ہو رہی ہے جیسے نماز پڑھتی ہے، درسی بیعت اور فکر کے بدلنے سے مغفرت مرتب ہوگئی۔ حدیث میں ہے کہ ”مَنْ قَامَ اغْنٰى غُصْرُ لَهٗ مَا تَقْدُمُ مِنْ دُنْبِهٖ“ ① جس نے اندھے کو راہ دکھا دیا، جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہیں، بخش دیئے گئے۔

مدح کو راستہ دکھنا یا ظاہر کوئی نمار، رورہ نہیں کیا، لیکن شرعی مرتب ہو جو عبادت پر مرتب ہوتا تھا، اس لئے کہ نیت صحیح تھی۔ اسی طرح سے بہت سے اعمال فرمائے گئے ہیں جو معاشرتی ہیں لیکن اجر و ثواب ان پر طاعت و عبادت کا ملتا ہے، چون کہ وہ ذکر بن جاتے ہیں، اس لئے کہ نیت صحیح ہوتی ہے۔

ذکر دائمی آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز روزہ سے فارغ ہو کر آپ مسجد ہی کے اندر بقیہ سارے اوقات بیٹھے رہیں، یا ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ یہ نہیں۔ بلکہ دنیا کا جو کام ہو، نیت درست کرو، اتباع سنت کرو، وہ سب ذکر میں شامل ہوتا جائے گا تو آپ بھی ہر وقت ذکر اللہ کرنے والے بن گئے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ذکر فرماتے تھے، آپ بھی یہ مقام میسر آ سکتا ہے۔

اسی طرح شریعت نے مختلف اوقات کی کچھ دعائیں بتلائی ہیں۔ انیس یا دکر لو اور پڑھ تو پورے اوقات ذکر میں مشغول کئے جائیں گے، سورج نکلنے وقت یہ دعا، لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھ لی، احتیاء کو گئے تو یہ دعا پڑھ

① علامہ بخاری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: رواہ النحیط عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ولفظہ عبدالحامی بن قیس

لی، بھائیوں سے مصالحت کیا تو یہ دو جملے بڑھ گئے یہ سب دکا رہیں، ان کی عادت ڈال جائے تو پوری زندگی دکر اللہ میں گزار جائے گی۔ عرض ذکر اللہ ہمہ وقت ہونا چاہئے، درہمہ وقت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدھی سب کھانے پیئے کو چھوڑ دے، سب دارو، چھوڑ دے، اس کھانے پیئے کی کو ذرا سی نیت کی تہذیب سے دکر بنائے تو پورے اوقات دکر میں صرف ہو جائیں گے، اس سے قلب میں صفائی پیدا ہوگی، قلب میں جدید ہوگی۔

تقریریں ذکر اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کی مشق کر کے عادت ڈالیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی رکعت اللہ کا نام پڑھ رہے، اوپر چڑھے بیٹھیں تو اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا شروع کر دیں نیچے ترے لگیں تو "سُبْحَانَ اللّٰهِ مَبْحَانَ اللّٰهِ" کہنا شروع کر دیا کوئی تعجب کی بات نہیں آئی، آپ کہنے لگے "سُبْحَانَ اللّٰهِ" اتنی عجیب بات ہے، آپ نے کسی چیز کی قدر بڑھا دی تو کہا "عَظَمْتُ اللّٰهَ" اس کی اگر آپ عادت ڈالیں تو امتداد میں تو در تکلف ہوگا و آپ کو تکلیف ہوگی لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو بے درد بھی رہاں پر ہر وقت اللہ کا نام جاری ہو جائے گا، عاریتوں کی مشق کراتے ہیں، امتداد میں درہمہ تکلف ہوتا ہے۔ خیر میں وہ چیز سب رافضہ جاری ہو جائے ہے۔

دوام ذکر کا شرہ اور اس کا شرہ کیا سمجھتا ہے؟ چونکہ زندگی میں جب دکر کی عادت پڑ گئی اور با اختیار زبان پر جاری ہو تو مرتے وقت بھی تدبیر کا نام ہاں پڑ جائیگا ہوگا حاتمہ صحیح ہو جائے گا اس حالت سے صحیح کر کے سے یہ ساری حدود و حدود و رحمت سے کہ وہ آخری دم درست ہو جائے "مَنْ كَانَ اَوَّلُ كَلَامِهِ وَ اَخِرُ كَلَامِهِ لَا لَهُ اِلَّا اللّٰهُ دَحْلُ الْحَبَّةِ" (۱) تو جیسے حدیث میں ہے کہ ذل کلام اور آخر کلام جس کا "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" بن گیا ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ یہ "حَرْكَمٌ لَا لَهُ اِلَّا اللّٰهُ" کب ہوگا؟ جب زندگی میں خدا کا نام لینے کی مشق ہوگی۔

چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا: "تَحْشُرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَ تَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ" (۲) تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئے گی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر تم بے زندگی گزار رہے ہو۔ عرض زندگی جس حالت میں گزار رہے ہو، اس حالت پر آئے گی، اور جس حالت پر موت آئے گی، اس حالت پر حشر میں اسی حالت پر آپ نہیں گئے، اگر کسی نے زندگی میں یا خداوندی کی مشق کی ہے، یقیناً مرتے وقت قہر میں اللہ کی یاد ہوگی، در زبان پر اللہ کا نام جاری ہوگا۔ در جب قبر سے اٹھے گا تو وہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا جو کلمہ پڑھتے ہوئے، نقل کر گیا تھا، حدیث میں ہے کہ اگر ایک حاجی ایک جگہ کہتے ہوئے مر گیا ہے، جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی رہبان پر ٹیک جاری ہوگا اور یہ سمجھتے ہوئے اٹھے گا کہ میں میدان عرفات میں ہوں مگر رہبان پر ٹیک جاری ہوگا اسی طرح سے جو کلمہ تدبیر رہبان پر جاری کر لے در اللہ کے نام کی مشق کرتا رہے، اللہ کا وہی نام

○ انس لامی درود، کتاب الجہاد باب فی النقیص، ج ۸ ص ۳۷۶ حدیث صحیح ہے، دیکھئے صحیح وضعیف سنن

ابی داؤد ج ۱ ص ۱۶ رقم ۳۱۶ (۲) مرقاة: کتاب البر، الفصل الاول ج ۱۳ ص ۳۷۷

خاتمہ کے وقت بھی ٹکے گا، اور وہی نام پیتا ہوا آدمی میدانِ محشر میں اٹھے گا قبر و محشر میں ذکر کا محافضتی کردار۔ یہی اذکار بھی کلمات اس کے لئے ستری اور محافظ بنیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اس کے آگے آگے ہوگا۔ "لَهُ الْخَيْرُ" سر کے اوپر ہوگا، "سُبْحَانَ اللَّهِ" اس کے دائیں طرف ہوگا۔ "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ" اس کی بائیں جانب ہوگا۔ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" اس کی پشت کی جانب ہوگا، اور یہ کلمات چاروں طرف سے گھیر کر آدمی کو اپنی حفاظت میں لے کر میدانِ محشر میں لے جائیں گے، ہر طرف سے عذاب سے بچائیں گے۔

حدیث میں ہے کہ جب میت کو قبر میں منادیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے، اگر سر میں قرآنی آیات محفوظ ہیں جنہیں وہ یاد کرتا رہا تھا، وہ آیتیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہ رو، راہر سے مت آنا۔ دیکھیں جانب سے عذاب بڑھتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا: "الْمُضَلُّوۃُ يُرْهَقْنَ" نماز انسان کی دستاویز ہے، وہ دونوں کی جانب سے عذاب کو روک دیتی ہے۔ بائیں جانب سے عذاب بڑھتا ہے تو روئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ: "اصْطَوْمُ حُتَّةٌ" ① روزہ انسان کے لئے ڈھال ہے، بائیں جانب ڈھال کر کے ہی دار کو روکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بیروں کی جانب سے عذاب بڑھے گا تو حدیث میں ہے کہ صدقات اور روکۃ عذاب کو روکنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے، کیوں کہ یہ انسان کی چلت پھرت کی کمائی ہے، اس لئے بیروں کی طرف سے عذاب کو روکتی ہے۔ غرض قبر میں بھی اگر عذاب کو روکنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ذکر اللہ ہوگا۔ میدانِ محشر میں بھی اگر آدمی کے ساتھ انسان کو کوئی چیز لے جائے گی اور بڑھائے گی، وہ بھی ذکر اللہ ہوگا اور اللہ کا نام ہوگا۔ جو خاتمہ اچھا کرے گی وہ بھی انسان کا ذکر اور یاد خداوندی ہوگی۔ ②

مدارِ محافضت مگر سب کچھ جب ہی ہوگا جب زندگی میں ذکر اللہ کی مشق کی ہوگی، مگر زندگی میں غفلت رہی ہوگی، تو موت کے وقت بھی قانوناً غفلت ہی ہوگی۔ ویسے اللہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ مگر محشر میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کو جزا و نقص بنایا تھا۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ میت کو جب قبر میں لاتے ہیں اور منکر نکیر سوال و جواب کے لئے آتے ہیں اور اس میں روح ڈلی جاتی ہے اسے یوں نظر آتا ہے کہ آفتاب نکلا ہوا ہے مگر غروب ہونے کے قریب ہے۔

"يَنْخَلُّ لَهُ الشَّمْسُ" آفتاب کی صورت و مٹائی سامنے ہوتی ہے، یوں معصوم ہوتا ہے کہ دھوپ پر زردی چھ چلی ہے اور مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ملائکہ سوال کرتے ہیں۔

① ② السنن للترمذی، کتاب الجمعة، باب ما ذکر فی فضل الصلوۃ، ج ۳، ص ۱، حدیث صحیح ہے۔

وہیف سن الترمذی ج ۲، ص ۳، رقم ۶۱۴

③ السنن للترمذی، ابواب الجمعة، باب ما ذکر فی فضل الصلوۃ، ص ۶، رقم ۶۱۳

”میں دُعا کروں؟“ تیرا رب کون ہے؟ تو میت جو بدلتی ہے۔ ”دُعو مَیٰ اُصلیٰ“ ۱۰ میں، پرے ہو۔ مجھے نماز پڑھنے دو، میرا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سے رب کا کیا سوال کرنا ہے جو رب میں اتنا مانا ہے کہ یہاں بھی نماز پڑھنے کو تیار ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں تو زیوٹی بچا دیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بد سجادے گا، مگر پوچھنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ جو اب دُعا کرنا کہ ”دُعو مَیٰ اُصلیٰ“ پرے کو ہوں، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ کون کہے گا۔ جو دنیا میں مشق کر چکا ہوگا کہ میری نماز قضا ہونے نہ پائے وقت پہ اوہو، اور مگر یہاں میں وقت گزارتے جاتے ہیں۔ وہاں چھوڑ دینا چھوڑ کر دوسرے سے پڑھنا ہی نہیں۔ وہ وہاں ”دُعو مَیٰ اُصلیٰ“ نہیں کہے گا، اس کے کہہ سے نماز کی عادت ہی نہیں۔ غرض زندگی میں جو بدعت ڈالی جائے گی، اس کی عام قبر اور عام حشر میں قائم رہے گی، دوسری درجہ بدعت جہاں ہے گی۔

ذکر اللہ کے دو اجزاء اس واسطے جاری شریعت، ذکر اللہ و یادِ خداوندی اس زندگی میں رکھی جائے اور اس کے دو جز ہیں۔ ایک منکرات سے بچنا اور ایک معروفات پر عمل کرنا، ایک بکلی پر عمل کرنا، اس میں مقدم یہ ہے کہ منکرات سے بچا جائے، جن چیزوں کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہے اور جس چیزوں کو کبیرہ اور صغیرہ کہا ہے اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے تو یہ مامورات پر عمل کرنے کا دریغ نہیں کی احکام شریعہ کے تابع کرنے کا دریغ نہیں کی اور جو منکرات سے بچنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ گرتو توفیق ہوتی ہے تو یہی پناہ نہیں دکھاتی، اس لئے کہ مصر چیزیں، استعمال میں رہی ہیں۔ اس مجموعے کو کہ منکرات کو کرنے کے اور بدعت سے بچنے کے، اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”تزکیہ“ ہے کہ اس سے اپنے نفس کو پاک بنایا۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَسَّهَا﴾ ۱۱ ﴿وَلَذَّابِلُهَا﴾ ۱۲ ﴿اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَٰفٍ﴾ ۱۳ جس نے بدعت چھوڑ دی، نیک اعتبار کی، اتباع شریعت اختیار کیا اور مخرجات، مکروہات و منوعات کو چھوڑ دیا، تو اس نے اپنے نفس کو پاک بنایا۔ وہ صراحہً اصلاح کی منزل تک پہنچ گیا۔ ان آیات کے شروع میں فرمایا ﴿وَمَنْ مَّسَّهَا﴾ ۱۴ ﴿فَلْيَمْسَ﴾ ۱۵ ﴿فَلْيَمْسَ﴾ ۱۶ ﴿اِنَّ اِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَٰفٍ﴾ ۱۷ اس ذات کی قسم جس نے نفس کو صحیح صحیح بنایا، اس میں الہام کیا جو رکھا مگر ورتوی کا بھی نہیں کا بھی جذبہ زار اور بدعت کا بھی جذبہ زار تاکہ دونوں کے ٹکرائے، انسان ترقی کرے۔ یہی چیز میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ آیات میں بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان میں نیکی دربدنی دونوں کے، ذرا سے بدعت بچنے کے لئے ہے، نیکی کرنے کے لئے ہے۔ دونوں کو نہ کرنا اس میں ترقی کا وہ پید ہوتا ہے اور اصلاح و اصلاح کی منزل سامنے آ جاتی ہے یہ گویا آیات کا جمالی خد خدا ہے، تفصیلات بہت ہیں مگر اس کے لیے

① لیس اس ماحول، کتاب المرحہ، ماہ ذکو القبر والبی ۲، ۳۲۵، ۳۲۶، حدیث مسند، صحیح

و صحیفہ سنن اس ماحول ج ۹ ص ۲۷۲ رقم ۳۲۷۴ ② پارہ ۳۰ سورۃ الشمس الایہ ۹۰

③ پارہ ۳۰ سورۃ الشمس الایہ ۸۰

وقت نہیں ہے، اس لئے اجماعی طور پر اوصوں عزم کر دیا۔ اور اس اوصوں کی قدرے تشریح عزم کر دی۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے انتشار کی درد یوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (۱۴)

دعاء: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تُرِيعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَ وَهْتَ نَا مِنْ نَدْنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ نُورُهَا، اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا بِالْحَيْرِ وَحَسْمِ لَنَا بِالْحَيْرِ اللَّهُمَّ سُنْكَ الْخَيْرِ كُلَّهُ وَتُعْذِّبْكَ مِنْ أَسْرَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ وَتَوْفَا مُنْسِينَ وَالْحَقُّ بِالصَّحْبِ عِزِّ حَرَابٍ وَلَا مَفْزُولِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ مَبْدَأًا وَمَوْلَانِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ"

تنبیہ: ایک مسئلہ یہ ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوئی کہ وہ وعظ میں بیٹھتے ہیں مگر کچھ وظیفہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے۔ آداب درس اور وعظ کے خلاف ہے۔ وعظ سننا یہ خود مستقل طاعت و عبادت ہے۔ یہ یہاں ہے جیسے کوئی غم بھی پڑھے اور ساتھ میں دوسرا کو پیسے بھی تقسیم کرے، تو نہ ناز ہوگی نہ پیسے ہی صحیح تقسیم ہوں گے، تو آداب مجلس وعظ کے یہ چیز خلاف ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے جو مجلس میں بیٹھے وہ استماع کرے اور سننے کی طرف توجہ کرے ورنہ چیزوں کو قلب میں تارنے کی فکر کرے جو نیکی جاری ہیں۔ ورنہ وظیفے کا ضروری وقت ہے تو دوسرے مقام پر جا کر یہ وظیفہ پڑھے، اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ "وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ"

(۱۴) ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ پر جمعہ المبارک

جوہر انسیت

‘الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُهُ وَسَيِّدُهُ وَنُورٌ مِنْ نُورِهِ وَمَوْذُوذٌ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
سُفْسَاتِ وَمِنْ نَبَاتِ عَمَلِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْنَا أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْنَا أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَانَا إِلَيْهِ بِدِينِهِ وَسِرَاحًا مُبِيرًا’

اُنَابَعْدُ فَقُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا اَلْعَابِقُونَ ،
وَالْعَالَمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا اَلْعَامِلُونَ ، وَاَلْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا اَلْمُخْلِصُونَ ،
وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى حَظِّ عَظَمِهِ اَوْ كَمَالِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت بزرگانِ محترم اہلِ جسدِ سیرت کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔
اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بیان کی جائے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث
کی جائے تاکہ سیرت کے مختلف گوشوں سے لوگ آشنا ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
مبارکہ درحقیقت ایک دسیہ یک شخصیت کی سیرت نہیں ہے بلکہ یہ پورے عالمِ انسیت اور پورے عالمِ شریعت
کی مقدس سیرت ہے۔ دنیا میں بہت سی دوات ایسی گزری ہیں جو ایک ایک جماعت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ یہی
پوری جماعت مل کر جن کاموں کا سبب بنتی ہے۔ بعض دھنق تعالیٰ وہ کاموں کی ایک شخصیت میں جمع کر
دیتے ہیں۔ بعض شخصیتیں وہ ہیں کہ جماعتوں کی نہیں بلکہ پوری قوم کے قائم مقام ایک شخصیت ہوتی ہے
اور بعض شخصیتیں پوری ملت اور امت کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ جنہی پوری ایک امت میں جو کلمات و عمل کے
جمع ہوں وہ ایک امت میں جمع کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا

﴿يَرْاٰ اِبْرٰهِيْمَ كَاۡنَ اُمَّةً قٰسًا لِّهٖ خٰلِفًا ۝۱۰۰﴾ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت میں۔ یعنی ایک عظیم
تیس امت میں جو اخلاق و کمالات جمع ہو سکتے ہیں وہ ایک امت و جماعت میں جمع کر دیئے تو آپ اللہ زہ
کیجئے کہ جو امتوں پر کائنات منت برائی کی تکمیل کرے گئے گئے وہ امتوں پر کائنات منت عظیم ہوگی۔ وہ ایک
امت نہیں بلکہ دنیا کی ساری امتوں کی جگہ وہ ایک امت حد ہوگی اور حوساری امتوں اور قوموں میں لکھنا

جمع ہیں وہ تنہا ایک ذنب واحد میں ہوں گے ورنہ ذنات ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

سیرتِ انسانیہ — تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت درحقیقت مکمل نسائیت کی سیرت ہے۔ اس نے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سیرتِ مقدسہ کے بیان کرے سے پہلے انسانیت کی سیرت پر گفتگو کروں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی سیرت کے اجر و ترکیبی کیا ہیں؟ گردہ سمجھ میں آگئے تو جو ذنات و برکات پورے عالمِ انسانیت کی عظیم اور ستوری ہے۔ اس کی سیرت خود بخود سمجھ میں آجائے گی۔ اس نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تلاوت کی ہے جس میں خود جزائے ترکیبی پھیل گئے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے معنی کیا ہیں؟

مادۃ انسان کے تخلیقی مراحل — اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ انسانیت کو یا انسان کو جو کچھ فوقیت یا عظمت یا شرف حاصل ہے وہ سب انسانی مادے کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ انسان کی تمام کمالات پر جو کچھ بزرگی، بلندی اور برتری ہے وہ اس کے مادے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس نے کہ انسانی خلقت کے مادے جہاں بھی قرآن کریم نے ذکر کئے ہیں وہ نہایت ہی گندے اور نجس مادے ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کو کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہو۔ یہ نہیں۔

کہیں مسال کے بارے میں فرمایا گیا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ ۱۰ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور کہیں فرماتے ہیں ﴿خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ﴾ ۱۱ ہم نے انسان کو گندے قطرے سے پیدا کیا، کہیں فرماتے ہیں ﴿الْمُ خَلَقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ۱۲ کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اور کہیں فرماتے ہیں ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبِ مَّسْنُونٍ﴾ ۱۳ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔

تو کہیں مٹی، کہیں گندے مزا، ہو، ہوگا اور کہیں ذلیل پانی۔ یہ انسان کی پیدائش کے ذیل، مادے و ذکر کئے ہیں تو جس میں خود ذنات اور خود گندگی موجود ہے۔ ان مادوں کی وجہ سے انسان کو کیا شرافت و فضیلت حاصل ہو سکتی تھی۔ ایک موقع پر قرآن عظیم نے ان سب مادوں کو یکساں طور پر جمع کر کے ذکر فرمایا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ نُّمَّ حَبْلٍ مِّنْ نُّطْفَةٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۝ عَلَقَةً مَّضْجَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْعِضْمَةَ عِظًا ۝ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ نَسَّاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَرَّكَ لِلَّهِ الْآخِرُ ۝ انْصَبِ الْعَيْنُ﴾ ۱۴ ”ہم نے انسان کو مٹی کے خالص سے پیدا کیا، پھر اس کو نطفے کی شکل دے کر رحم، درمیں پہنچایا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پھر حوں کی ہم نے ایک منجمد پھٹک بنا دی۔ پھر اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا پھر اس میں ہم سے ہڈیاں پیدا کیں اور کھال بھر دی۔ اور پھر اس کی ایک درحقیقت تیار کی۔“

تخلیقِ انسان کا بہتر مرحلہ — تو یہیں ترتیب و چند، مادوں کا ذکر کیا گیا مٹی کے خالص سے پیدا کیا ظاہر

۱۰ پارہ ۸، سورۃ النجم، الآیہ ۲ ۱۱ پارہ ۲۹، سورۃ البرق، الآیہ ۵

۱۲ پارہ ۱۷، سورۃ الحجر، الآیہ ۲۲ ۱۳ پارہ ۸، سورۃ المؤمن، الآیہ ۱۲

بات ہے کہ مٹی کے اندر کون سی چمک دکھائی دیتی ہے مٹی تو وہ ہے جس کو ذرا بکھرا دیا گیا۔ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا﴾ ① جس مٹی کو ہم نے تمہارے سامنے دیکھ کر دیا، رست بنادیا، تو بیچاری پامال ہوئی ہے جو تلوں سے آپ اس کو روندتے ہیں لیکن یہ اف نہیں کر سکتی تو اس کے عجز اور دماغی کا یہ عالم ہے کہ اس میں کوئی چمک اور نور نہایت کم ہے۔ کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ یہ گویا انسان کی پیدائش کا ابتدائی مادہ ہے۔

تحقیق انسان کا دوسرا مرحلہ اس کے بعد ہے ترقی کر کے فرما: ﴿لَعَلَّكُمْ جَعَلْتُمْ مَخْلُوقًا مِّنْ قَبْلُ﴾ ② پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر رحمہ اور میں ظہر کیا۔ تو یہ اور زیادہ گندگی کے اندر ترقی ہوئی۔ اس نئے مٹی کا پاک تو نہیں تھی۔ بہت سے بہت کوڑا کھاڑکی کثافت تھی۔ کپڑے پرنگ جاتی تھی تو دھوئے تھے، بدن پر پڑ جاتی تھی تو آدمی غسل کر کے بدن صاف کر دیتا تھا۔ تو کثافت بھی مگر ہیست نہیں تھی۔ بلکہ ایک حد تک مطہر بھی ہے۔ یہی دوسروں کو پاک کرنے دن بھی ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تھیم کی جائز ہے مٹی، پانی کے قائم مقام ہو جاتی تھی۔ غرض خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک بنادیتی ہے صرف اتنی بات تھی کہ ایک کرکٹ در کوڑا تھا جو بدن پر پڑ جائے یا کپڑوں پر تو دھوئے کی صورت پیش آتی تھی۔

تخلیق انسان کا تیسرا مرحلہ لیکن جب اس کو نطفے کی شکل میں متعلق کیا تو ناپاکی پیدا ہو گئی۔ مہر طلت اور کثافت کے ساتھ ساتھ ہیست بھی پیدا ہو گئی۔ اور اس درجے کی کہ اگر یہ قطرہ خارج ہو تو قرآن کریم پڑھنے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ مسجد میں جانے کے قابل آپ نہیں رہتے۔ مگر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس درجہ گویا گندگی ہے، اسی نئے یک موقع پر فرمایا ﴿وَإِنَّمَا يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَا حَقِيقَةٌ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِ اللَّهِ﴾ ③ اس انسان کی جرات تو دیکھو کہ ہم نے اس کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا اور ہمارے ہی مقابلہ پر جھگڑا اور دشمن بن کر آتا ہے۔ گویا اب تک تو اسے میں کثافت تھی ہیست بھی پیدا ہو گئی۔

تحقیق انسان کا چوتھا مرحلہ اور گے ارشاد فرمایا ﴿لَعَلَّكُمْ خَسَفَ الْخَطْفَةُ عَقِبَهُ﴾ ④ تو نطفے کے اندر کم سے کم حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تو تھا۔ بعض حضرات محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک کہتے تھے۔ کم سے کم اس کی ندامت متعلق علیہ نہ تھی، مختلف ذہنی۔ لیکن نطفہ جب خون کی شکل میں تبدیل ہو تو خون کی پاک کا کوئی بھی قابل نہیں، تو متعلق علیہ ہیست بن گئی۔ گویا ہیست کے اندر اور زیادہ ترقی ہوئی۔ مٹی کا خدا صدا پاک نہیں تھا۔ کثیف تھا۔ طہیف کثیف بھی تھا اور پاک بھی تھا۔ مگر مختلف ذہن تھا۔ اور خون بنا تو متعلق علیہ ناپاکی ہو گئی۔ اس کے بعد میں تو جھڑ بنا کے ہڈیاں پہنائی گئیں۔ اتنا سر چیزوں کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ کوئی پاکیزگی اور کوئی چمک دمک بھی نہیں۔ معنوی چمک تو کیا ہوتی، وہی چمک بھی نہیں کہ ظاہری طور پر کوئی شعاع تو نظر جائے۔ یہ انسان کی

① پارہ ۲۹، سورۃ المسک الآیۃ ۵ ② پارہ ۸، سورۃ المؤمن لایہ ۳

③ پارہ ۲۳، سورۃ یس، الآیۃ ۷ ④ پارہ ۸، سورۃ المؤمن لایہ ۴

پیدائش کے ماوے ہیں۔

تخلیق اسات کا پیدا ظلماتی مکان اور پھر مادیوں کے ساتھ ساتھ کو کہاں پیدا کیا گیا۔ ابھی گدی جہ سے جس میں تخلیق عمل میں آئی۔ ہندو دی اور عجمانی جید بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہ موقع پر ارشاد فرمایا گیا ﴿وَبَخَلَقَكُمْ لِمِیْطُوْنَ ۝ مُهِنَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ۚ فَمَنْ حَسِبَ لِقَاءَ یَوْمٍ مِّثْلِ ہٰذَا سَوَیًّا ۚ﴾ اسدقائق تم کو پیدا کرنے میں جہاں پیدا ہوا پر مختلف دور آتے ہیں۔ کہاں پیدا کرے ہیں۔ لی ظلمت صاف۔ تیں مدھیری و فخریوں و تیں طموں کے مدور پیدا کرتے ہیں سب سے پہلی طست۔ اب کا ہیٹ ہے جس کے اندر کوئی چاند نہیں جس نے مدرونی آتے کی شعاع ہیں پچھتی اور مدرت بھی دونوں شعاع ہیں تھکتی۔

تحقیق نسا کا دوسرا اظہار مکاں ..... میں نے ہیٹ میں پھر جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ جس سے
میری امید ہوتا ہے۔ اس میں اگر بدو اندھیری، مان سے بات میں محسوس تھا کہ مسامت کے ویدیائی کوئی چیز بھی
نہیں۔ مگر وہ نذرانہ ہیٹ کے غریب و بد کو پیش کیا۔ اس میں وہ ہر کوئی چیز دیکھنے کے لئے درج ذیل ہے۔

تحقیق انسان کا تیسرا اطمینان مکان چرس۔ درپہ انیسویں و غرضیہ۔ اوجھلی ہے جس کے درپہ پنہا ہوتا ہے، یا اس کو اس کے گھر سے نکالتی۔ تو اس کا بہت فو۔ درپہ کی غرضیہ، درجہ اس کے اور پہ و درپہ کی غرضیہ اس کے اندر جھلی پتہ، اندھیرن و غرضیہ۔

[illegible][illegible]

عدا کی زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ﴿لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ ① بندگی میں پر مینہ کرمت چل، اگر کرمت چل۔ یہ جو بیٹھ کر چل رہا ہے، چھاتی اٹھ کر چل رہا ہے۔ ﴿ثَنَكْ مِنْ تَحْصِيقِ الْأَرْضِ وَلَنْ تَنْلِكَ الْحِجَالَ طَوْلًا﴾ ② تو اٹھ کر زمین کو نہیں پھڑکا لے گا۔ سانس کو چیر نہیں ڈ لے گا۔ تھی جگہ میں رہے گا۔ جتنی جگہ میں ہے۔ حواہ مخو یہ مصیبت برداشت کر رہا ہے۔ یہ انسانیت کا کام نہیں ہے۔ اس شخص کو بہت ناگوار گزار کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے نوکے، میں تو سب سے بڑا آدمی ہوں۔ اس نے بہت ہی تک کر اور بہت ہی غصے سے کہا کہ وجاہل درویش کو نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اور میرے سامنے یہ گستاخانہ کلام؟ تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ یہ درویش بھی مجھ سے ہوئے اس کا آدمی تھا۔ اگر یہ اپنے ماں میں مست تو وہ اپنی گھر میں مست۔ انسان کا حقیقی تعارف وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے کہانی ہاں میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، اور آپ احارت دیا تو میں تلافی آپ کوں ہیں۔ یہ بھی سک کر کھڑ ہو گیا کہ بھی ایہ بھی عجیب درویش ہے۔ آخر آپ کیا شائیں گے کہ میں کون ہوں؟ اس نے ماں میں جانتا ہوں آپ کون ہیں؟ آپ در اسن بجئے۔ ﴿أَوَلَيْكَ لُطْفَةُ قُدْرَةٍ وَاحِرُك حَبِيقَةُ مُدْرَةٍ وَأَنْتَ بَيْنَ دَلَكِ مَحْمِلِ الْعُدَّةِ﴾ آپ کی بد، ایک گندے فہرے سے ہوتی ہے جو بدن سے نکلے تو غسل و جب، کپڑے کو لگ جائے تو دھونا و جب۔ آدمی نہ نہ رکا رہتا ہے۔ تلو و ت کا۔ یہ تو آپ کی بداء ہے۔ تہاء آپ کی یہ ہے کہ قبر میں پہنچ کر بھی بدن پانی ہو کر بیٹے گا۔ کپڑے اس میں پڑیں گے۔ عاست یہ بے گا۔ یہ آپ کی تہاء ہے۔ در در میان میں حالت یہ ہے کہ بیرون گندگی اور نجاست آپ کے پیٹ میں بھری ہوئی ہے، پانہ بھی ہے، پیٹاب بھی ہے، اور خون بھی ہے یعنی دم مسوح بھی ہے۔ تو تہ گندی، تہاء گندی در در میان حالت میں مند در گند۔ یہ سے آپ کی حقیقت۔ اب لڑائیے آپ اپنی حقیقت مجھ گئے کہ آپ لوں ہیں؟ س کی ککھ کھی۔ چونکہ کہنے وار مٹان دی تھا۔ اس سے ایک بات کہی تھی تو۔

ز در نہ د بر در در در در سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں، طاقت پروار مگر رکھتی ہے

اس پر اثر کیا اس شخص نے کہا کہ۔

ج۔ اللہ کہ چشم ہار کردی مر ناچار چا ہر ہر نردی
خدا تجھے جڑے حیرت سے تو نے میری ککھ کھوس دی میں میں جانتا تھا کہ میری یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہی ہے نہ نہ ہے ماں سے عا ط سے تا سیدہ اور محس و قع ہوائے گردہ ہے ماڈ پر دھیان کرے تو اس کے سے منہ ٹھانے کی جگہ نہیں ہے، آنکھ دہی کرے کی جگہ نہیں ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے آنکھ بجی رکھے گا۔
ستار العیوب کا احساں یہ تو حق تعالیٰ کا فضل و حسد ہے کہ اس نے ہماری گندگیوں کو چھپا دیا ہے اور

بہت خوبصورت کھان کا پردہ ڈال بائے کس سے یہ چیریں چھپی میں۔ اگرچہ خواست کھل جائیں تو اس میں
سارے وید کر عورت کھائے لگے۔ اسی گندگی کے گرہ کو سڑک سے بھرت ٹھنڈے پانی میں دھو
پیدا ہو جائے تو اس کو سنان سے اڑ گئے گناہ ہے۔ پاس کھڑے ہوتے ہوئے غرت آتی ہے۔ وہ معدے کے
بجارت ہوتے ہیں جو گندہ دی صورت میں مایاں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ جاگرتے ہیں تو وہی سے آدمی
گھر لگتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے گندہ دیوں کو چھپا رکھا ہے اور پردہ ڈال دیا ہے سنان کو موقع
نہیں ہے کہ وہ اس پر فخر کرے یا شکی گھر سے یہ رہائش کی چار چلے۔ گویا تھوڑا سا گناہ کہ سارے اپنی حاکمیت
سے لٹے گندہ واقع ہوئے

یہ حق حائل کا فصل ہے کہ اس میں کوئی نماں ڈالے مگر اس کی دھاک کوئی کمال نہیں۔ ذلت تو اس کی
وہ سے حوم نے پیش کر دی ہے۔ عام بات ہے کہ وہ ماؤں نے ہوتے ہوئے نہ ساری سیرت میں سکتی ہے۔ سنان کو
کون لائق اور بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے اس ماؤں سے لٹی طے سنان کے مدد کو بھی جوبی نہیں۔
نہا ہری خوشنما کی حقیقت۔ اس سب میں کہیں گے۔ یہ تو چھپیں سولی چیزیں ہیں لیکن ان کے اوپر نکل تو
خوشنما پڑی ہوں ہے۔ اس چاند اور وہ خوبصورتی عنایت نہیں کی گئی جو اس کوئی گئی ہے۔ تو اس اپنی صورت پر
کے تھوڑے فصل اور دھبی سے اور جتن بھی وہ دھبی کرے نہیں

میں کہتا ہوں کہ یہ صورت اور حقیقت یہ عارضی چیز ہے جس کی سے ختم ہو جاتی ہے خد بھلا کرے بخار کا
کہ نہیں وہ سنا ہے تو سارے شکل گزرتی ہے۔ سارا حیدر بھو جاتا ہے۔ نہ رنگ باقی رہتا ہے، نہ رنگ باقی
ہوتا ہے۔ سنان کی شرف سے یہ مٹی ہیں۔ وہ خوشنما ہے تو تم میں رہا ہے۔ اس کے بعد شرف چھل جاتی ہے
وہ ریل میں جاتا ہے۔ تو یہ شرف یہی ہون کہ تم میں پہلے تریب اور تم میں بعد ریل۔ پہلے شرف انصافیت
اور ریلوں میں گدے کے بعد ریل انصافیت۔ یہ شرف کس کام کی ہے؟ یہ صورت کی ریلی اور عنان۔ یہ
یہ عارضی چیز ہے۔ بخار سے تو ختم ہو جائے۔ اس کو کوئی غم لگ جائے تب صورت گزرتی ہے۔ کوئی فکر پیدا
ہو جائے تب صورت گزرتی ہے۔ تو جس چیز کو اس کی کیفیت رائل کر دے۔ وہ شرف انصافیت اور انصافیت ہو سکتی
شرف تو اس کے حوس میں پڑی ہوئی ہو تو جو ہر گندہ ہے تو شرف سے لگی آکھیں سے لے گی؟

اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی عیاد بھی نہ ہو تو بڑھاپا تو نہیں میں گیا؟ بڑھاپا۔ یہ تو وہی صورت جو رہا نہیں
وہ عیاد کے طرے لگتی ہے۔ چروہ و شوہو جاتا ہے۔ صورت اور ہیئت گزرتی ہے اور بدل جانے سے وہ بدلتے
بڑھاپا میں نہ۔ موت تو ہر صورت میں آئے گی؟ وہاں لکل ہی صورت و ختم کرے۔ رہا جاتی ہے
عقل کی گمران۔ یہ عقل کی گمران ہے کہ وہ اس صورت پر لکھ کرے۔ نئے صورت میں خیر کے مدد سے
ت۔ اس صورت و سوا کے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کتنی ہی چونی۔ یہ وہ ہے آپ سب تک سو ہیں

شیخ نے کہا۔ الحمد للہ علاج ہو گیا۔ مگر ابھی علاج کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ ایک جزقہوڑا سادہ تھا۔ شیخ مرید کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ در میرے ساتھ چلیں۔ وہ قدمچہ جہاں باندی نے بڑی تعداد میں دستوں کا لمبہ جمع کیا تھا۔ مرید کو وہاں لے کر پہنچے اور فرمایا۔ ”یہ آپ کا معشوق ہے۔ یہ جو نبوت ہے۔ اسے احتیاط سے لے جا کر اپنے حجرے میں صندوق میں رکھئے، اس لئے کہ جب تک یہ باندی کے اندر تھا، آپ کو محبت تھی۔ جب یہ نکل گیا۔ آپ کو نفرت پیدا ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ آپ کو باندی سے محبت نہیں تھی۔ اس گندگی سے آپ کو محبت تھی۔ اس لئے سے اٹھا کر لے جائے۔ یہ آپ کا محبوب ہے۔ حقیقت میں شیخ نے بتلایا کہ صورتوں کا عشق در حقیقت گندگی کا عشق ہے۔

عشق سیرت اصل عشق، سیرت کا عشق ہے جو پائیدار عشق ہے وہ وہی ہے جس سے محبت کرنی سکھائی گئی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، حضرت امام شافعی سے، حضرت امام احمد بن حنبل سے، حضرت امام بخاری اور حضرت امام ترمذی سے، حضرت حنفیہ اور حضرت ثلثی سے اور تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے، ان کی محبت کو جزو ایمان جانتے ہیں، ان سے محبت کرنے کو اپنی بہات سمجھتے ہیں۔ کیا یہ محبت ان کی صورتوں سے ہے؟ ہم نے تو آج تک ان کی صورت دیکھی بھی نہیں۔ یہ کاہے سے محبت ہے۔ ان کی سیرت ورنہ کے کمالات سے محبت ہے۔ اور اتنی پائیدار محبت ہے کہ نہ آج تک ہم نے ان کی شکل دیکھی۔ مگر دس میں قائم ہے۔ وراثتی شدید محبت کہ اگر ان بزرگوں کی شان میں کوئی ادنیٰ گستاخی کرے تو ہم اس کا منہ توڑے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان کی سیرت کی محبت ہے، ان کی صورت کی محبت نہیں ہے۔

سیرت کی سرداری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جو طویل القندہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ”صار اینٹ الفصل من عطاء بن ابی رباح“ ○ ”میں نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے زیادہ عام اور افضل شخصیت نہیں دیکھی۔“

یعنی حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں بڑی زبردست شخصیت، بڑی علم و شخصیت ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص جس کی تعریف کرے تو اندازہ کیجئے کہ وہ کس پاس کی شخصیت ہو گی؟ تو حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ گویا اپنے زمانے میں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی وجہ سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔

ورنہ خود حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں؟ ایک جھٹی غلام ہیں۔ کالی صورت ہے۔ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، گرجتی آنکھیں ہیں۔ کوئی زیبا صورت نہیں۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ افضل دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ اعلیٰ درجہ صورت کے کمال سے نہیں تھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صورت کو نہیں سراہ رہے تھے، ان کی سیرت کو پیش کر رہے تھے، آج

شرافت کس قسم کی ہوئی۔ اسے اپنے ہاتھ سے آدمی کھوے؟ جو لوگ اپنی شرافت کو لباس سے بہت کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت کبھی ہی نہیں کہ شرافت کسے کہتے ہیں۔ غرض انہی شرافت کا تعلق لباس سے نہیں ہے۔

معیار کامل ستر ادا کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ونالی حکیم بھی ہے، اور مجرب بھی ہے۔ فن طب کا موجد اور بڑا احمرت حضرت امام سمجھ جاتا ہے، اس نے بڑے بڑے تجربات کئے ہیں رات دن جنگلوں اور پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتے ہوئے، راز دار پھرتا تھا۔ اس طرح سے اس نے جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں کتابوں کے اندر مدقوں اور مرتبہ کیں۔ ایک دن جڑی بوٹیوں کے امتحان میں جنگلوں اور پہاڑوں میں تمام دن نگ گیا اور شام کے وقت شہر میں آیا، تھک کے چور ہو گیا تھا۔ ایک سڑک کے قریب کسی چاق پر بیٹھا تو نیند سے غلبہ کیا، نیند آگئی۔ اس کے سڑک پر لٹک گئے، اتفاق سے بادشاہ وقت کی سواری نگل، نقیب در چو مدار، بنو بچو کی حد تک لگاتے ہوئے اسے تھے، مگر یہ ستر ادا ہے چارہ کب کا تھکا ہوا تھا، نہ اس کے کان میں بنو بچو کی آواز آئی، نہ کسی نقیب کی آواز نے اس کے کانوں کو کھٹکنا، پڑا ہوا سو تار پڑا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آگئی۔ بادشاہ کو بڑا احمہ آیا کہ میں سواری پر سو جا رہا ہوں اور اس کی ناکھیں سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں، کر سواری سے اتر کر اسے لات سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ: ”اواحق!“ اناحق نہیں ہے۔

دوسرے چارہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور بادشاہ کو نور سے دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا: ”اواحق! تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟“ اس نے آنکھیں ملنے ہوئے کہا کہ جی ہاں! میں اسی پر تو غور کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اور اب تک میں اس نتیجے پر تو پہنچ چکا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں۔

اس واسطے کہ درندوں کی عادت ہے کہ وہ زمین پر پیر مارتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے چلا کرتے ہیں۔ آپ نے چوس کہ ٹھوکر ماری تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید جنگل کا کوئی درندہ آگیا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ: ”جاہل! اواحق! تو کہیں جانتا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اتنے قلعے میرے قبضے میں ہیں۔ تباہی میرے ہاتھ میں، تاج شامی میرے سر پر ہے، اسنے خزوں کا میں مالک ہوں۔“ اور اس نے اپنی نعمتیں شمار کر دائیں۔ ستر ادا نے کہا کہ اواحق! تو نے جتنی چیزیں اپنی بڑی اور بزرگی میں پیش کیں قلعوں کو پیش کیا، دوست کو پیش کیا، تاج کو پیش کیا، تباہی شامی کو پیش کیا یہ ساری چیزیں تو تجھ سے باہر باہر کی ہیں۔ تیرے اندر کون سا کمال ہے جس پر تو فخر کرے۔ یہ باہر کی چیزیں ہیں۔ تاج، اگر اچھا ہے تو اپنی ذات سے اچھا ہے۔ تجھے اس سے کیا شرف ملا اور تباہی اگر خوشنما لگ رہی ہے تو یہ کپڑے کی خوبی ہے۔ تیری ذات کی اس میں کیا خوبی ہے۔ تو نے اپنی ذات کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے باہر کی چیزیں پیش کیں۔ جن کا تیری ذات میں کوئی دخل نہیں۔ اس سے معصوم ہوا کہ تیری شرافت باہر باہر کی ہے۔ تیری دست کے اندر کچھ نہیں۔“

وہ جو شمس مشہور ہے، اور غوی لکھ کرتے ہیں کہ حضرت سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ پہ زمانہ طب علمی میں جب

میں تم دستکاری دکھاؤ۔ سچ میں سے پردہ ہٹ کر پھر ہم سوزن کریں گے۔ کسی کی صناعی وردستکاری بڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ دو سو توبہوں۔ اپنی کارگیری کا کام شروع کیا تو چینیوں نے دیوار پر چڑھ کر ستر کر کے یہ نقش و نگار بنائے شروع کئے اور رنگ برنگ کے پھول و دیو بنائے۔ تو دیوار کو آغ و ساز رہا دیا۔ کوئی ہونا نہیں چھوڑ جو اس میں بنایا نہ گیا ہو۔ کوئی پھول اور پتی نہیں چھوڑی جس میں نہ بنائی گئی ہو کوئی رنگ نہیں چھوڑا خود ہوا میں لگا نہ ہو۔ تو پوری دیوار کو گلزار بنادیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دیوار میں ٹکرنا چاہتی ہے۔ مگر کڑی نگاہ اس کی جو بصورتی کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ کارگیری تو چینیوں نے دکھائی۔

اور رومیوں نے کیا کارگیری دکھائی؟ انہوں نے آدھے کمرے میں چار ستر کر کے اس جھینس .. .. شروع اور ابھن شروع کیا۔ ہاتھ ہاتھ تاجکد ر بنادیا کہ دیواریں آئینہ بن گئیں کہ اس میں صورت نہ آئے گی۔ بالکل چکا کر آئینہ کر دیا۔ یہ ایک نقش بنایا، نہ ایک ہونا بنایا، نہ ایک پھول لکھ لکھ کر آئینہ کر دیا۔ جو سامنے کھڑا ہوتا اس کی تصویر نظر آتی ہے۔

جب دو سو اپنی کارگیری سے فارغ ہو گئے تو بادشاہ کو اطلاع دی گئی، بادشاہ نے حکم دیا کہ پردے کی دیوار ہٹائی جائے تاکہ مورد کریں۔ پردہ کی دیوار کا ہٹنا تھا کہ چینیوں نے جتنے نقش و نگار بنائے تھے دوسری طرف نظر آئے۔ لگے اس نے کہ دیواریں تو آئینہ ہو گئی تھیں۔ وہ سارے پھول دھر نظر آ رہے ہیں۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ جو نکل ہونا، دھر ہے وہ دھر ہے، جو رنگ دھر ہے وہی دھر ہے۔ جو نقش و نگار دھر میں وہی دھر ہیں، اب وہ حیران ہے کہ فیصلہ کس کے موافق دوں اور کس کے خلاف دوں؟

آخر رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ رومی اپنی صنعت میں بڑھ گئے، کیوں کہ انہوں نے اپنی صنعت تو دھون تھی، دوسروں کی صنعت بھی چھین لی۔ یہاں تک بلونے پیر اور چمک کے ساتھ ہیں۔ وہاں نقش و نگار ہیں۔ چمک دیکھ نہیں۔ تو اپنی صنعت دکھائی اور دوسروں کی صنعت چھین لی۔ گویا رومیوں نے ذمہ صنعت دھون اس سے روٹی بڑھ گئے۔

یہ حکایت نقل کر کے حضرت مولانا رامی قدس لہ سرہ لکھتے ہیں کہ "اے عربیہ اتوا اپنے قلب میں چینیوں کی صنعت مت کر کہ دنیا بھر کے پھولوں اور ٹوٹوں کو دکھانا پھرے۔ رومیوں کی صنعت کر کہ پتے دس کو، نہجہ آئینہ بنا لے کہ ساری دنیا کی صنعتیں تجھے گھر بیٹھے نظر آئے لگیں، تو دنیا کے اندر نقش و نگار و پھول پتوں کو ٹوٹا ہوا کہاں مصیبت کے اندر پھر رہا ہے؟ تیرے اندر تو دو کائنات موجود ہے کہ ساری دنیا کے پھول اور پتیاں تیرے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو ابھ کر رومیوں کی صنعت کی طرح دس کو منتقل کر لے۔ دنیا تو تجھے وہیں بیٹھے ہوئے نظر آنے لگے گی۔

ستم اگر ہو ست کشد کہ میر سو وچس درآ تو رنج کم نہ امیدہ کی بر دل بشت نجس درآ تیرے پاس تو نہ موجود ہے۔ اس میں اگر تو یک دروہہ پیچے کا کھوے گا تو ساری دنیا اس میں سے تجھے

نظر سے کی اور اگر وہ پرکار دیکھوں دے تو عام غیب تجھے نظر سے لے گا۔ دنیا کے مشہدات قلب میں آئیں گے اور
وہ پر کے علوم قلب کے اندر آئیں گے۔ تو قلب عجیب کہتا ہے کہ اس میں دو درجے کھلے ہوئے ہیں۔ یک عالم
غیب کی طرف اور یک عالم شہد کی طرف۔ محسوسات کی صورتیں بھی قلب میں ہیں معیبات کے علوم بھی قلب کے
ندر ہیں۔ تو جس نمان کو یہ چیز دی جائے وہ ان پھول چتر میں مبتلا ہو کر رہ جائے؟ اسے تو یہ چاہئے کہ ان
درجوں کھول دے تاکہ اسے ساری صورتیں نظر سے لیں۔ نہ صرف یہیں کی بلکہ عالم غیب کی چیزیں بھی اس پر
منکشف ہوں اور نظر سے لیں۔

مد رعلوم حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ بیمار ہوئے اور کمر میں
پھوڑ لگا اور اتنا شدید کہ تیس برس تک وہ پھوڑ رہا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ کروات نہیں لے سکتے تھے۔ چٹ بیٹے
ہوئے ہیں۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو چٹ لٹ کر اور استہزاء بھی کر رہے ہیں تو چٹ لٹ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو
اشہدوں سے چٹ پٹ کر پڑھتے ہیں۔ نہ ٹھہ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ نہ کروات بدل سکتے ہیں۔ اور تیس ۳۲ برس
کال اس حالت میں گزر دے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنی عظیم تکلیف ہوگی؟ کتنی عظیم اذیت ہوگی؟ مگر اس تکلیف کے
باوجود چہرہ دیکھا جاتا تھا تو نہایت بشارت کے اندر ستوں کے چہروں پر وہ رونق نہ ہو۔ جو حضرت عمران بن حصین
رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھی۔ نہایت بشارت بشارت اور کھرا ہو چہرہ۔

لوگوں نے عرض کیا کہ ”حضرت ایپاری تو اتنی شدید کہ دنت کی کوئی انتہ نہیں، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں
سکتے۔ اور آپ کی بشارت کی کیفیت یہ کہ کسی تندرست کا چہرہ بھی اتنا شاداب نہیں ہو سکتا جتنا آپ ہے۔“ فرمایا
ہاں ”اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مجھے یہ تکلیف دی تو میں نے بجائے نزاع و فرار کرنے کے اور بجائے
اللہ کا شکوہ کرنے کے صبر اور تحمل سے کام لیا اور کہا کہ ”یہ اللہ اسیرا شکر ہے، جس حالت میں تو رکھے میں اس حالت
پر راضی ہوں۔ تو میں نے اس تکلیف پر رضا اور تسلیم کا ظہار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور صبر سے کام
لیا۔ نہ صرف صبر بلکہ شکر بھی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تیس ۳۲ برس سے روز نہ اس ستر کے اوپر ملائکہ سے
مصالحت کرتا ہوں۔ عام غیب میرے اوپر منکشف ہے۔ رجال غیب میرے سامنے آتے ہیں۔ ملائکہ کی آمد و رفت
میرے سامنے ہے۔ اگرچہ میں نے اس سے سے محابہ نہیں کیا، یہ تقدیری مجاہدہ ہے جو اللہ نے مجھ دیا، تو یہ سے
اضطرری مجاہدہ مگر میں نے اس بچاؤ کے کو قبول کر کے صبر کیا۔ اس بچاؤ کی برکت سے اللہ نے میرے قلب کے
دردار سے کھل دیئے، مجھ پر عام غیب منکشف ہوا اور میں ملائکہ سے مصالحت کرتا ہوں۔“

جس نمان کو یہ کائنات دی جائے، اگر وہ ارادی مجاہدے کرے۔ سبحان اللہ! و اگر اضطرری مجاہدہ ہو تو
اس پر صبر، تسلیم اختیار کرے۔ تو اس پر بھی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو جس کے اندر ایسی آنکھ دی گئی ہے کہ
دنیا میں بیٹھے بیٹھے وہ آخرت کی چیزیں دیکھے، اس کے لئے کیا معصیت ہے کہ وہ پھول چتر میں الجھتا ہوا

پھر ہے۔ یہ ساری پھول پتیاں اس کے اندر موجود ہیں۔

معیتِ اہل حق سے انکشافِ حقائق نیز مل اللہ اور کامیابی جب پہے کمالات، اپنے عجائبات اور ریاضت سے اونچے مقامات پر پہنچتے ہیں تو اسے قلب کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ تو وہ۔ جو اس کا ہاتھ پکڑ بیٹے ہیں ان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ وہ فرائضِ اہرام میں جاتے ہیں۔

میں نے اپنے برادر گوس سے ایک واقعہ سنا اور اس کے روایت کرنے دے حضرت مولانا منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مراد آباد کے علماء میں سے ہیں اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جو دارالعلوم دیوبند (عظیم) کے بانی ہیں۔ جس کا نام نامی بھی آپ نے سنا۔ تو حضرت مولانا منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے پناہ قدسیہ۔ کوئی روٹی بھی بیچ میں نہیں۔ فرمایا کہ ”جب میں دارالعلوم میں صاحبِ علمی کے رہا تو میں مقیم تھا اور دارالعلوم کا ہیکل ابتدائی۔ بھی کام ہی ہوا تھا

اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں پڑھتا تھا۔ فرماتے تھے کہ طلبہ میں ایک جوان لڑکا بہت ہی حسین اور خوبصورت تھا اس سے نہ کی آنکھ لڑ گئی۔ اور اس کا عشق نہ کے قلب میں پیدا ہو گیا۔ مگر چوں کہ پاکدامن اور عقیف تھے۔ اس نے برے جذبات سے تو قلب صاف رہا۔ مگر عشق و محبت کی وجہ سے اس میں ایک سوختی اور ایک اضطراب اور بے چینی ہر وقت نظر آتی۔ ہر وقت ایک کونٹ اور ایک سوزش رہنے لگی۔ اس لڑکے کا دھیلاں اور تصور ہوتا۔ فرماتے تھے کہ اس کیفیت کا تا طلبہ ہو کہ ایک دن میں میں پڑھ رہا تھا کہ بعد میں بھائے ”نُبْحَانِ رَبِّیْ اِلَّا عَلٰی“ کے اس لڑکے کا نام میری زبان سے نکلا، اس درجہ قلب پر اس کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ میرے دل پر صدمے کا پر ڈھنڈا پڑا، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ میری دنیا کی تھی تو گئی تھی۔ اب تو میرا دین بھی چلا۔ جب میری مائیں ایسی ہو گئیں کہ اللہ کے نام کے بھائے غیر شکر کا نام لکھے تو میرا دین ہی کیا باقی رہا؟

اس کی شکایت سے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ حضرت! یہ واقعہ ہے۔ حضرت کو پہلے سے معلوم تھا مگر فرماتے کہیں تھے۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! اب تو میرا دین بھی ضائع ہونے لگا۔ اب میری انگلی فرمائیے۔ حضرت نے ہنس کر فرمایا۔ یہ اصل میں پٹھان تھے۔ اے جی! مولوی منصور علی اتم تو پٹھان آدمی ہوئے۔ سننے ہی میں تم گھبرا گئے۔ اور یہ دھڑکیں مار کر رہ پڑے اور کہا حضرت! یہ مذاق کا وقت نہیں میرا تو دین بھی چلا اور میری دنیا بھی گئی۔ آپ خدا سے لے میرا علاج کریں۔

حضرت نے فرمایا۔ کل صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے نکلے اور حجرے میں جانے لگوں تو میرے ہاتھ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ ہواست۔ میرے پاس آکر بیٹھ جانا چاہوں نے یہی کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی مسجد میں جو دارالعلوم سے باہر ملے ہوئے ہیں وہ اس سے دارالعلوم دیوبند کا افتتاح بھی ہوا ہے۔ اسی بھٹنے کی مسجد میں انار کا ایک درخت ہے۔ جو اب تک کھڑا ہے۔ اسی کے نیچے سے دارالعلوم

دیو مد شرواع ہو۔ ایک سداور یک شکر دے دارالعلوم دیوبند کی بداء ہوں ہے۔ استاد کا نام مثل محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا ورثہ گردکانہ حضرت شیخ مہد سوانا محمود اس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو مجھے کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے ایک محوودوں کے نام سے دارالعلوم دیوبند کی ابتداء ہوئی۔ اسی بھٹے کی مسجد میں ان تمام اکابر علی اللہ کا جنماع رہتا تھا۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مستم فو ہوں میں اور نقشبندیہ سادات کے برگ تھے۔ در حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بان ہیں۔ یہ چشتی تھے۔ اور ساری پوری جماعت پر چشتیت علی کا عہد ہے۔ در سلسلہ ہار چشتیہ ہے۔ گو ہارے اکابر چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں اور چاروں سلسلوں میں تربیت بھی کرتے ہیں۔ جس کو جس سلسلے سے منسوب ہو، اسی میں بیعت و تلقین کی جاتی ہے۔ تو جامع اس طرق میں مگر چشتیت کا عہد ہے۔ اور اصل سلسلہ ہم نوٹوں کا چشتی ہے۔ یہ حضرت خواجہ حسین اندین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اس سے بڑے حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ تک در حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

غرض، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سادات کے کار میں سے ہیں۔ تو حضرت مولانا مسعود علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ کل جب میں حج کی مار پڑھ کر حجرے میں حاکم لگوں تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ مگر ہونا پوچھ نہیں۔ چنانچہ حضرت جب مار پڑھ کر مسجد سے نکلے، یہ ساتھ ہوئے۔ اور حضرت مولانا مسعود علی صاحب مجھ سے کہتے تھے میں نے اس دن حضرت کی آنکھوں میں سرمی در کچھ غیر معمولی ہوتے دیکھی جس سے میری آنکھیں روری تھیں در مجھ سے کھڑے نہیں ہو جاتا تھا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں گئے در میں بھی حجرے میں چلا گیا در میں نے کو رہ کر دیئے، فرماتے تھے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار بیٹھ گئے اور میں سامنے سوتا بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھوں طرف شہ دیا در میرا ہاتھ پڑ۔ فرماتے تھے میں نے پناہ ہاتھ مجھ حضرت کے ہاتھ میں دیا تو حضرت نے میرا ہاتھ چپے، کہیں کے اوپر رکھ دیا در پناہ ہاتھ میرے دہنے ہاتھ پر تھمتہ تھمتہ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی ری پال بنا کرتا ہے۔ حضرت مولانا مسعود علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے میں تم سے حلف شری کر کے اور منہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جب تک حضرت میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پورے آٹھ گھنٹے اور زمین کی پیریں مجھ پر اٹھن تھیں۔ ملنے کی مدت مجھے خطر آ رہی تھی۔ خزاہ رہے ہیں اور تر رہے ہیں۔ گویا پورے عالم غیب مجھ پر مشکف تھا۔ یہ میری کیفیت تھی۔ اخیر میں زور سے ہاتھ پھیر کر مجھ کو ہاتھ سے شہ کیا کہ کچھ جاؤ یہاں سے فرماتے تھے میں بہر آؤ، مگر آ کر جب مسجد سے باہر نکلا تو یہ سوچا ہوں کہ دن بھر میرے قلب کے اندر بھی جو تکلیفگی اور یہ یاد نہیں آتا کہ وہ چہر کیا تھی۔

یہ سارا کے کی محنت تھی مگر یہ بھی جوں گئے کہ وہ کیا چہر تھی اور سوچتے ہوئے چارے میں کہ کوئی چیز میرے

قلب سے نکلی ہے جو ہیرے قلب میں لپی ہوئی تھی۔ در یہ پار نہیں آتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ فرماتے تھے کہ جب دارالعلوم کے قریب پہنچے ہوں جو سڑک پر ہے تو وہ زکا نظر آیا سے اچھے کر یا د آیا کہ چھ س کی محبت تھی جو قلب میں ٹھسکی ہوئی تھی، وہ ایسی نکل کر یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ وہ قلب کے اندر تھی بھی یا نہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے صلیبی رضی اللہ عنہم تو بہت اونچی شخصیتیں ہیں۔ بہت بالاتر ہیں۔ ان کے عدا موں اور حد م کو یہ کیفیت دی گئی ہے کہ گردہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تو اس پر یہی چیزیں منکشف ہوئے لگتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس ایک ایسی کائنات عطا کی ہے کہ اگر انسان اس کو سنو رے تو شاید ہی کہیں بلکہ غیب کی چیزیں بھی اس کے سامنے آتی ہیں۔ بڑے بڑے علوم اس پر منکشف ہوتے ہیں۔

مرکز تجنیدت ربانی سی واسطے فرمایا گیا ہے کہ قلب فی الحقیقت "عروش العرش" ہے۔ دنیا کے اندر عرش عظیم کی کوئی مثال موجود ہے، در عرش کا کوئی سورہ موجود ہے تو وہ انسان کا قلب ہے جس میں تجنیدت ربانی ترقی ہیں۔ انسان کے ہاتھ پر تجنیدت نہیں اترتیں، سب کے دماغ پر تجنیدت نہیں اترتیں۔ تجنیدت ربانی کا اگر مرکز ہے تو وہ قلب ہے۔ اس لئے کہ "عرش الارض" ہے، تو کائنات آفاق میں عرش عظیم وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت مستوی ہے۔ جس کو فرمایا گیا ﴿الرَّحْمٰنُ عِی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ ۱۰ اور کائنات انفس میں عرش عظیم انسان کا قلب ہے جس پر زمین کی تجنیدت آتی ہیں تو جس انسان کا قلب ہمیں دوست دی جائے جس کے اندر عتاب و شہد کے سارے نقش و نگار ہوں، سے کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ دنیا کے نقش و نگار میں گھومتا پھرے کہ۔

تو طلی و حاند زمین است

اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لئے یہ موقع نہیں ہے۔ اس کا تو کام یہ ہے کہ راہیوں کی صنعت تمام دے۔ اور اپنے دل کو صقل کرے۔ ساری چیزیں جو وہ خود نظر آئیں گی۔

سیرت انسانائی کا جو ہر اقل۔ در پھر جب اس میں چیزیں منکشف ہو جائیں گی، اور علم و معرفت کا کام یہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ اب اس میں نسبت آئی ہے۔ اس کے لئے شرفیت کا رستہ کھلے گا۔ تو اس میں اپنے سے افضل بنتا ہے، شای صورت سے افضل بنتا ہے، اندر اپنے باس۔ افضل بنتا ہے۔ بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے۔ در دل کب افضل بنتا ہے۔ اس وقت افضل بنتا ہے۔ جب عرش الارض بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت تجلیات اس پر آئے لگیں۔ اللہ کی معرفت اس کے در تر جائے۔ جب کہا جائے گا کہ اب انسان حقیقی معنی میں انسان بنا ہے۔

تو صورت سے آدمی، آدمی نہیں بنتا۔ یہ سب۔ تا ہے۔ تا کہ پسا دکن علم سے۔ مگر ہم میں بلکہ قلب میں حیات پڑی ہوئی ہے تو سیرت کا بدن۔ سے جس سے اس سے۔ اس سے کہ اس کے

انہ علم ہو۔ جہت سے سیرت نہیں جتنی علم سے سیرت جتنی ہے۔ بے بصیرتی سے سیرت نہیں جتنی ہے۔ بصیرت سے جتنی ہے اور بصیرت کا مرکز انسان کا قلب ہے۔ علم و معرفت کا مرکز انسان کا قلب ہے۔ تو جب ”دی رومیوں کی صحت جاری کرتا ہے تو یہ انسان کی سیرت کا ابتدائی ذریعہ ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”الْبَشَرُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا لَهَا عَمَلٌ“ سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں۔ سوائے انسان تباہ و برباد ہیں۔ گرنے والے ہیں تو اہل علم ہیں جو بچیں گے۔

تو انسان کے معنی کیا ہیں؟ دوسرے کے لحاظ سے انسان، صورت کے لحاظ سے انسان، لباس کے لحاظ سے انسان؟ فرماتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز نجات دینے والی نہیں ہے۔ خوبصورتی نجات نہیں دلائے گی۔ یہ کندے مادے نجات نہیں دے سکتے، یہ حلال لباس نجات نہیں دے سکتے، گرنجات دلائے وہاں چیز ہے تو علم ہے۔ جس سے انسان حق و باطل کو پہچانے، صحیح غیر صحیح میں فرق کرے، جائز و ناجائز کا امتیاز کرے۔ اگر اس میں یہ امتیاز نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ کھانا جانتا ہے مگر حلال و حرام کو نہیں جانتا، پہننا جانتا ہے مگر حرام و حلال کو نہیں جانتا، پھر بتل میں دور سب میں کیا فرق ہے؟

بتل بھی کھانا جانتا ہے مگر جائز و ناجائز کو نہیں جانتا۔ بتل بھی تو مکان چاہتا ہے کہ جس میں رہے، مگر حلال و حرام کو نہیں جانتا۔ غیر کامکان ہو جب بھی جائے گا۔ سپنے، نیک کامکان ہو جب بھی کھڑا ہو جائے گا۔ پنے، ملک کا کھیت ہو جب بھی منہ دے گا۔ اور غیر کا کھیت ہو جب بھی منہ دے گا۔ سے جائز و ناجائز کی تمیز نہیں۔ آخر بتل ہی تو ٹھہرے۔ اگر سب میں بھی جائز و ناجائز کی تمیز نہ ہو، حلال و حرام کا امتیاز نہ ہو تو بتل، انسان میں کوئی فرق نہیں۔ حیوانیت کھنڈ ہے۔ تو انسان، انسان جب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر علم آجائے۔

علم ضروری کی مقدار۔ اور علم بھی وہ کہ وہ کھلے راستے کا نام علم نہیں، بعض جان پیہ کا نام علم نہیں۔ اس لئے کہ تھوڑا بہت علم تو بتل کو بھی ہے۔ وہ بھی تو جانتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے۔ یہ نہیں، یہ مجھے کھس دوئے اللہ ہے یہ نہیں ڈالتا ہے۔ اس لئے کہ ”میں گروں جھکا دینا ہے۔ دوسرے کے لئے نہیں۔ اتنا علم تو کتنا بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، اس کے آگے دم بلند نہ لگتا ہے۔ اور غیر آجائے اس پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرق محسوس کرتا ہے کہ یہ مکان کا ملک ہے اور یہ نہیں۔ اسے مکان میں ”نے کا حق ہے اور جیسی کو نہیں۔ ہاں اگر ملک کئے دو امانت دے تو چپکا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک نے اجازت دے دی تو اس کے آگے کا حق پیدا ہو گیا۔

تو اسے حاجی محمد شفیق صاحب جس کی کوٹھی پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جنگی کتا پال رکھا ہے۔ اگر اسے ”اردچھوڑ دیں تو صرف حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو یک دم گھبرا دیتا ہے۔ کوئی بھی آئے اس نے بھونک شروع کیا لیکن حاجی صاحب جب یہ دانت لگاتے ہیں تو چاہے دس آدمیوں کے ساتھ آئیں، چپکا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ معصوم ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ مکاں ان کا نہیں، مالک کا ہے۔ ملک جارت دے گا تو ”نے کا حق

اصل سے نہیں اجازت دے گا تو آنے کا حق حاصل نہیں۔ عرصہ بجا توڑا بہت عرصہ تو سنا بھی رکھا ہے۔ انا علم
گر میں آئے تو جی علم حیوانیت کے سے بھی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جس سے انسان حواس و حرم کو پہچانے، حق
نہ حق کو پہچانے، ناجائز میں مرق کرے۔ یہ کام انسانی قسب کا ہے، ہاتھ پر کا نہیں۔

قلب کا امتیازی اور اک نام رافعی رحمتہ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ سناں کے اندر سارے عضاء و ریا کے
ہیں۔ صرف ایک قلب ہے جو آخرت کا حصہ ہے۔ درحق و باطل میں اقرار کرتا ہے ہاتھ اگر میں سے تو جو میں
میں ہاتھ اٹھائے گا۔ ناجائز میں کو ہاتھ ڈالیں وہ بھی ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رشوت کا مال ہو تو ہاتھ میں کانٹے
جیسے لگیں درجہ بر مال ہو تو آپ سے چپے نہیں۔ نہیں۔ جس طرح سے خوشگوار کی کے ساتھ بیچیں سرخ رو پے
جائز ہاتھ ٹھکے گا، اگر سرخ سر رشوت کے آگئے، وہ بھی ٹھکے گا۔ چوری کے آگئے وہ بھی اٹھائے گا۔ تو ہاں
ناجائز میں ہاتھ کو کوئی تیار اور تیار نہیں۔ یہ بھی وہ محض مایت دے دے اور پکڑے گا عادی سے۔ طلاق ہو یا حرام۔
آدمی ناجائز میں کھائے تب بھی زبان کو وہی لذت آئے گی جو زبان کو جائز میں کھانے سے آئے گی۔ کیوں کہ
رہاں کو یہ تیز نہیں ہے کہ یہ جائز اور ناجائز ہے۔ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔

اگر آپ چاہیں تو جس طرح سے آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہی پاؤں آپ کو شراب کی مٹنی کی طرف بھی
سے جاسکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کی مٹنی کی طرف ہاں میں تو پاؤں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، ہر مسجد کی طرف
جانے میں قدم ڈر جمدی انہیں گے۔ بلکہ مسجد کی طرف جانے میں درمیان میں شراب کی مٹنی کی طرف جانے
میں زیادہ ٹھٹھے ہیں۔ مگر تیزی وید سے نہیں، عادت کی وجہ سے۔ تو یہ کوئی جا رہا حارن تیز تیز قسب سے ادا
حس موجود ہے، جب چور چوری کا مال سے کرتے گا تو ضمیر اس کو مامت رہے گا۔ کم وقت تو ہے۔ یہی بہت
کی، سچ سے نفس نہ مانے مگر قلب سے صحیح معنوں میں ہے گا، تو اس کا قلب آخرت کا حصہ ہے۔ درحق
درناحق میں تیز چاہتا ہے۔ وہ اچھے اور بے میں امتیاز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اگر اس قلب کو صاف کریں
جائے تو پھر نہ کی مرض کیا ہے اور نامرضی کیا ہے؟ اس کو پہچانے لگتا ہے حق تعالیٰ میں چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس
چیز کو، پسند کرتے ہیں۔ تو ہم کا بندنی درہ تیز سے کہانی میں داخل درہ رانا جائز میں شمار کرے۔

حقیقت مسلم علم کی حقیقت ہی درحقیقت سے ہے۔ یعنی ۱۰۰۰۔ ہوتا ہے رکھنا۔ درو چیزیں دل میں جائیں
اور مشتہر سوجائیں تو کہیں گے کہ اس شخص کو علم نہیں ہے۔ رسم و تادیبوں چیزوں کو الگ الگ، کھتہ، دروڑوں
چیزوں کو الگ الگ سمجھتا تو تیار پیدا کیا۔ یہاں علم کا مرتبہ ہے

علم الفرائض۔ در یہ علم سب دینی متا سے تو اور زیادہ پیدایا ہوتا ہے۔ در علم میں کتاب تقویٰ سے آئے۔
جتنا تقویٰ و طہارت ہوگا، علم میں کس پید ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید میں دشمن فرمایا گیا ہے یا نہیں اعداؤں

تَقْشُرُوا لَكُمْ فَفِرْقَانًا ﴿١٠﴾ اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرے گے تو اور جتنی میں جاؤ تو اللہ تم میں
فرقہ پیدا کر دے گا۔ فرقان کے معنی اس مردنی قوت کے ہیں جو حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے۔ چار کو
ناجا کرے علیحدہ کر دے۔ جب یہ تخم پیدا ہو جائے تو کہہ جائے گا تقویٰ کامل ہو گیا۔ تقویٰ کا اثر یہ ہے کہ انسان کا
رہنما خود بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔

ترتیب، مستقلاً۔ اسی واسطے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "اُسْفَبْتَ فَلَيْكَ وَإِنَّ الْفِتْكَ الْمَفْتُونُ" ①
جب کوئی معاملہ پیش آئے پہلے اسے فتویٰ دے۔ خود بتلے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے،
مفتیوں کے پاس تو بعد میں لے جاؤ، پہلے اس سے فتویٰ ہو۔ ایک آدمی بعض اوقات چاہتا ہے کہ فتویٰ میرے مطابق
ہو جائے فتویٰ وہ جو جس کو میرا نفس چاہتا ہے۔ تو اسے سیدھے سوسا بتانا کر مفتی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بے مفتی
تو جواب دہی دے گا جیسی سوال کی صورت ہوگی۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق جواب حاصل کر لیا اور اس پر عمل کیا۔
غلطی طور پر آپ کہیں گے کہ بھائی مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے۔ اے چاروہ معذور ہے، مگر ویسا معذور نہیں ہے،
اللہ جانتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر سوسا غلط بتایا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لئے کہہ سکے کہ فتویٰ پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ
تو بے غس کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے۔ اور جب انسان سب سے پہلے اپنے نفس سے فتویٰ لے۔ پھر مفتیوں سے
فتویٰ لے، اس خود بتلے گا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا: "اُسْفَبْتَ فَلَيْكَ وَإِنَّ الْفِتْكَ
الْمَفْتُونُ" بہر حال اس کے قلب کے اندر جب علم کی طاقت آتی ہے تو امتیاز پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہہ جائے گا
کہ نسائی سیرت کا یہ بد جو ہر نسب کے اندر آ گیا، ابتدائی درجہ یہ ہے کہ انسان میں حق، باطل کا علم اور امتیاز ہو جو جانوروں کو
میسر نہیں ہے۔ اس واسطے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اِنْسَانٌ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا الْعَابِدُونَ" لوگ
سب کے سب برباد ہیں۔ انسان کا مادہ ان کو بچ سکے گا، نہ ان کی صورت اس کو بچ سکے گی، نہ ان کا لباس ان کو بچ سکے گا۔
غرض وہ ہر بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اہل علم بچنے والے ہیں۔ جن کے اندر جان و نواز چار کا امتیاز ہے۔

سیرت نسائی کا دوسرا جوہر لیکن اگر آپ غور کریں تو علم جس بھی نجات دمانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنا
علم زیادہ ہوگا زیادہ ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ کیا اس واسطے کہ علم سے مقصد فی الحقیقت عمل ہے۔ اگر علم پر عمل
مربط نہ ہو تو کہہ جائے گا کہ یہ علم لغو، بیکار اور فضول ہے۔ علم کی غرض و غایت اس کا استعمال میں لانا ہے۔ اس پر
عمل کرنا ہے۔ "اَلْاِنْسَانُ اِذَا حَلَا عَنِ الْعِبَادَةِ لَعَا" جب شے پی غرض و غایت سے خالی ہو جاتی ہے، تو وہ لغو
و بیکار ہو جاتی ہے۔ گھوڑے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس پر سواری ہو، جب وہ سو رہا ہو تو نہ دے اور نہ کھا

① پارہ ۹، سورۃ الانعام، آیہ ۲۹ (۲) ————— سند حسن، حدیث و الترمذی، معجم الامامی، ج ۳۶، ص ۴۳۸، الترمذی

لامع الدارمی، کتاب البیوع، باب دَعَا بَرِّیْکَ اِلٰی مَلَابَرِّیْکَ، ج ۸، ص ۲۸، رقم ۲۵۸۸، مشکوٰۃ المصابیح،

کتاب البیوع، باب المکسب و طلب الملال، ج ۲، ص ۱۲۶، رقم ۲۷۷۳

شروع کرے، کھانے کو سینکڑوں روپے روز لکھا جائے اور جب مالک سواری کے لئے آئے تو دو تین مارنا شروع کر دے، تو کہہ جائے گا کہ گھوڑے کی غرض و غایت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ گھوڑا گولی مار دینے کے قابل ہے۔ حالانکہ گھوڑا موجود ہے۔ اور عمدہ شکل میں ہے۔ مگر حقیقی شکل ہوگی، "قا کو در بری معلوم ہوگی۔ جب عرض پوری نہیں ہوگی۔ غرض اس سے یہ ہے کہ سواری کا کام دے تو جب شے اپنی غرض سے خالی ہو جاتی ہے، وہ بھونک جاتی ہے اور گولی مار دینے کے قابل ہوتی ہے۔

اُمر نون بیوی کرتا ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ گھر کی مالک بنے مگر حقیقی کام کرے، اس کی نسل بڑھے۔ اگر وہ اتنی پھوپھو ہو کہ گھر کو بھی تباہ کر دے۔ نسل اس سے نہیں چلتی۔ تو سوائے اس کے کہ خاوند اسے طلاق دے یا اس کو ایک طرف بٹھانے کے کوئی دوسرا نکاح کرے، اس کے سو اور کیا کرے گا۔ جو اس کے نکاح کی غرض و غایت تھی، جب حاصل نہ ہوئی تو وہ خود در بیکار ہوگئی، کسی سے اگر بہت ریا و دمداری کی اور ہمدردی کی تو حقدار نہیں دے گا، کچھ روز بے مقصد رہے گا اور کہے گا چوکی پر بیٹھ کر "اللہ اللہ" کرتی رہے گی، سو تو کسی کام کی نہیں ہے اور دوسرا نکاح کرے گا۔ غرض جب شے اپنی غرض و غایت سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر در بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے علم اگر عمل کا فائدہ نہ دے تو وہ علم خوار بیکار ہے۔ وہ وہاں جا بن جائے گا، اور فصوص ہو جائے گا، تو جب تک علم پر عمل کی غایت مرخ ہے۔ ہو، علم بیکار ہے۔ اس سے معصوم ہو علم محض انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ نجات مانے والی چیز نہایت کامل ہے جو اس علم کے مطابق ہو۔ یہ اصل میں نجات دہی والی چیز ہے۔ اس واسطے ہی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "انسان کُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا الْعَالَمُونَ" انہ سب کے سب تباہ و برباد ہیں بجز ان کے کون؟ صرف علم والے در پھر فرماتے ہیں "وَالْعَالَمُونَ کُلُّهُمْ هَالِكُونَ اِلَّا الْعَالَمُونَ" یہ بھی سب کے سب وہ بچیں گے جو اپنے علم پر عمل کرے و اسے ہوں گے۔ تو عمل بجات کا ذریعہ ہے۔ محض کوراء علم بجات کا ذریعہ نہیں ہے۔

جس علم کا فائدہ کوراء علم تو تحمل ہے۔ اور ایک تریغ ہے۔ حدیث میں فرماید کہ "جیر زمانے میں علم تحمل کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے انسان اپنے کپڑوں سے ریت حاصل کرے گا، پھر ریت سے ریت حاصل کرے گا، اسی طرح بچے علم سے بھی ریت حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ علم کو استعمال میں لانا انسان نجات کی طرف نہیں چلے گا۔ بلکہ نخر و مہم بجات کا ذریعہ بنائے گا۔ تو ایسا علم انسان کے لاپرواہی کا ہے۔ اس لئے فرماید کہ علماء بھی سب کے سب تباہ و برباد ہیں۔ گرا اپنے علم پر عمل کرے و اسے نہ ہوں۔ گویا نسبت کی غرض و غایت علم ہے اور علم کی غرض و غایت عمل ہے، اگر علم نہیں تو انسانیت بھو ہے۔ اگر علم ہے تو عمل نہیں تو علم بھو اور بیکار ہو گیا۔ غرض علم پر عمل بجات کا ذریعہ ہے۔

سیرتِ انسانی کا تیسرا جوہر "لیکن" ہے۔ نور کریں تو عمل بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ عمل ایک ڈھانچہ ہے، جب تک اس کے اندر روح نہ ہو، وہ شخص ایک شے ہے اور لاش کا آئینہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی ڈھانچے میں روح موجود نہ ہو تو وہ اس قابل ہے کہ اسے جہد و صدر میں میں دس کر دیا جائے۔ گروہ ماشیور ہی پڑی رہے گی

نہ پھوٹے گی پھٹے گی۔ اور پید ہوگی دماغ حواس ہوں گے تو شراب نے اس سے یہ کام یہ ہوتا ہے کہ سے حد سے حد تک میں ملاد چاہے۔ اور اس سے ملدے اور بار بار دیکھا جائے۔ اور نہ نیا کا دماغ صحیح مانتیں۔ ہے کہ
 ن طرف سے عمل ایک ش در یک ڈھ پیہ ہے۔ اور اس سے اندر روح موجود ہے تو وہ حد میں اللہ کی ہے
 کہ وہ اس سے کہے ہو، میں میں شرک کا شہ بھی ہو۔ اگر میں میں شرک کا شہ ہے وہ عمل میر اللہ کے نے
 نہ یہ عمل متفرق ہے کہ یہ اللہ کے نے کھ میر سے ہے تو در حقیقت وہ عمل بہ روح کا یہ ڈھ پیہ
 ہے اور وہ عمل سوئے ن کے کہ یہ سے چنے ہرے اور گلے، حریت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ تو
 عمل کی روح خلاص ہے کہ اس اللہ سے لئے ہو، میں میں میر کی رضائی میز نشہ ہو۔

رضائے خلق کا طریقہ میر بھی سب کی سب سا، جب اس کی رضا پیش نظر ہو کیوں کہ جب اللہ کی
 صحت پیش نظر ہوگی، عیار بھی راضی ہوں گے۔ اور صرف عیروں کے راضی کر کے نہ فکر کرنا گے تو نہ دماغی ہوں
 گے نہ قدر راضی ہوگا۔ تو کوئی بھی راضی ہو اور حد کو راضی کرنے کی طرف تو میر بھی راضی ہو جائے گا۔ اس میں بھی
 اسی موحا ہے گا۔ اس میں میں بلکہ حیوان بھی راضی ہو جائے گا، ساتا بھی راضی ہوں گے۔ جمادات بھی
 اسی موحا میں گئے نفس کہ کہ اللہ نہ "○ واللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ جس کا اللہ
 ہو جائے گی ساتا اس کی وہاں ہے، اس سے سر تا پیکر رکتی تو۔

تو ار حکم دار میں بھیجے۔ گراں۔ پیچہ رحیم تو بھیجے

ہاں یہ ہے کہ مالک سے حکم گراں مت بھیجے، اگر تو پھر تو ساری گردنیں تیرے گے جھک جائیں
 اور مالک سے اس بھیجے تو ساری گردنیں تیرے سے لگ ہو جائیں گی اور کڑ جائیں گی۔
 حال اللہ و اسی کرے گا تو مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اور اسی نہ ہوئے تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔
 اس سے کہہ دی جڑے۔

مالک کی نگاہ کی عظمت اور اس پر شہر رحمت مدحیہ، قدرت کہ ہوں ہے یہ دار میں یک دفعہ جوش
 میں کر ملاں کیا۔ ج جو شخص کو یہ مجھ سے ہاتھ گا میں میں وہوں کا ہوں نے، سنا سنا رہا ہے۔ کسی نے
 کہا مجھے گورنر دے دیجئے، اس سے کہہ دے دی۔ نی کہہ مجھے قلعہ دے دیجئے۔ اس سے کہہ میں سے
 دے دی، یہ کہہ مجھے اس کھراپے دے دیجئے اس سے کہہ میں سے دے دیا ہر یہ نے اپنی اپنی چیز
 کی شایان رہا شاہ نے پکی سرن شروع کر دی۔

داروں ارشیدین پشت پر یہ مادی کھڑی ہوئی تھی تھل رقی قہی تو ہاں سے ہاں تک پہنچ نہیں
 سکا۔ اس سے کہاں حقوق کو سنے وہ اس سے جدا ہو گئے، داروں ارشید رحمت مدحیہ نے کہا: چھ یہ میری

دوست کے امراء، ورے سب کے سب اسحق ہیں۔ اس نے کہا سب پاگل ورے وقوف ہیں۔ انہیں مانگ ہی نہیں سکتا۔ ہارون سمجھ کہ ناقص عقل تو ہے ہی، کوں اس کے منہ لگے، خاموش ہو گئے، لوگ مانتے پر کھڑے ہوئے تھے، کسی نے جھٹکا، کسی نے کچھ مانگا اور دیتے رہے، جب سب سٹ گئے تو ہارون ارشید نے کہا، اب تو مانگ کیا مانگتی ہے اس نے کہا سارے بے وقوف تو مٹ چکے ہیں۔ اب میرے مانگے کا موقع ہے، کیا آپ مجھے دیں گے؟ ہارون ارشید نے کہا۔ میں تو اعدانِ رچکا ہوں۔ جو کوئی آج مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، اس نے جا کر ہارون ارشید کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا کہ ”میں تو آپ کو مانگتی ہوں، آپ میرے ہو جائیے۔“

اس واسطے کہ جب آپ میرے ہیں تو قلعے بھی میرے ہیں، خرابے بھی میرے ہیں، رعایا بھی میری، ملک بھی میرا، اگر آپ میرے نہیں ہیں تو خزانہ آگے گاہیں، گڑے گا تو پھر چھن جائے گا اس لئے میں تو آپ کو مانگتی ہوں۔ تو اس نے کہا جتنے مانگے والے تھے۔ میں سے جس نے دس، کھ مانگے، اسے اس کا کھل مکے آگے کچھ نہیں دے گا، کسی نے قلعہ مانگا آپ نے قلعہ دے دیا، آگے اس کی کوئی چیز نہ ہوئی، میں نے جو چیز مانگی، وہ مل گئی۔ تو ساری چیزیں میری ہیں۔ اور میں نے ان کو بے وقوف اس لئے کہا کہ اگر دس اکھل مکے تو دس اکھ ہی ہوئے، رائدہ تو نہ ہوئے، اور وہ دس اکھ بھی معرضِ حاضر میں ہیں۔ اس لئے کہ اگر ہارون ارشید کی نگاہ پھر گئی اور اس نے کہا دیا کہ ان سے یہ چھین لو، اور قلعہ دیا تھا، حد میں نگاہ پھر گئی تو قلعہ چھین جانے کا گروہ رست دی تھی، بعد میں نگاہ پھر گئی تو بادشاہ کھدیڑ گئے کہ اس سے عہدہ چھین لو۔ تو صل میں تو بادشاہ در صدر کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ جاتا ہے، گڑ بے قائم ہے تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی چیز کے آپ مال نہیں ہی سکتے۔

تسخیرِ خلق یہی حالت ہے نہ دالوں کی اور دنیا والوں کی کہ دیدوئے کوئی قلعہ مانگا ہے، کوئی، کھ مانگتا ہے، کوئی کرہ مانگتا ہے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ”یہ لہا نہیں تو آپ درکار ہیں، اور کوئی چیر درکار نہیں، جب آپ مل گئے تو ساری دنیا ہماری، سارے قلعے ہماری، سارے ملک ہماری ساری مخلوق ہماری، چوہ بھی ہمارے سامنے سر جھکا میں گئے، اور انہیں بھی۔“

حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر جہاد کو حکم کرتے ہیں، وہ فرماں برداری کرنا پناہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستیاء کی ضرورت محسوس ہوئی اور یگستان چٹیل میدان تھا، درخت اور سیاہ دور دور تک میلوں پر تھا۔ آپ نے دو درختوں کو اشارہ فرمایا تو ادھر سے دو درخت دوڑتا ہوا چلا آیا، دھڑ دھڑ سے دو درخت دوڑتا ہوا چلا آیا ہے۔ دونوں نے لڑ پٹی شاخیں مادیں اور اس طرح سے ملا دیں کہ ہر طرف سے بالکل پردہ سا ہو گیا، آپ صبی نہ علیہ وسلم ضروریات سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد اشارہ فرمایا۔ وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ حکومت تو یہ ہے کہ ساری کائنات پر حکمرانی ہے وہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ جو کائنات کا مالک ہے سے پانی تو ساری چیزیں اپنے قبضے میں گھس

حضرات نبیہ و عیالہ السلام کی بڑی شان اور بڑے رتبے ہیں۔ ان کے خدام و عہدہ داروں و دیہہ و گھر کی بھی بڑی شان ہے کہ جب وہ اپنے کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ساری کائنات ان کی تعمیل حکم کرنا پانچ پھر جانتی ہے، اپنے لئے سعادت جانتی ہے، حوادث بھی، خیرات بھی، حاضر اور اساتذہ بھی، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ خدام اللہ کی برکت ہوتی ہے کہ اپنے کو حاکم اللہ کے سپرد کر دے، جس میں غیر کا شائبہ نہ ہو۔

قلب مشرک کا تذبذب اس لئے کہ جب غیر کا شائبہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو آقاؤں کا غلام کسی آقا کی خدمت نہیں کر سکتا جو چند آقاؤں کا غلام ہوگا تو یک کی خدمت کی طرف جائے گا تو اسے دُور ہوگا کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی خدمت کی طرف جانے کا تو فقر پڑے گی کہ تیسرا ناراض نہ ہو جائے، اور سب کو یک وقت میں راضی رکھنا مشکل ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ چار آقاؤں کا غلام کسی ایک آقا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ خادم وہی ہوگا جو ایک کا غلام ہو۔ سب سے کٹ کر ایک کا ہو جائے گا کہ مرتا ہوں تو اس کے لئے، جیتا ہوں تو اس کے لئے، اس کے قلب میں قوت ہوگی۔ اس واسطے کہ قوت کا مرکز حاصل ہے اور قوت یقین سے پیدا ہوتی ہے، تڑو اور تذبذب سے قلب میں ضعف پیدا ہوتا ہے، تو مشرک کے دل میں بھی جان نہیں ہو سکتی اور موجد کسکی ضعیف القلب نہیں ہو سکتا، موجد کے قلب میں اس کی توحید کی وجہ سے قوت ہوتی ہے اور مشرک کے دل میں جان نہیں ہو سکتی جس کے کراؤں حد ہوں وہ کسی یک طرفہ جھکے گا تو دوسرے کی فکر پڑے گی اس کے دل میں جان نہیں رہے گی، ہمیشہ ڈراؤں ڈول رہے گا۔

قلب موجد کا یقین اور موجد کے قلب کے اندر قوت ہوتی ہے۔ تو موجد اس کو ہی کہتے ہیں جو یک کا بہرہ کرے قلعہ سے قطع نظر کرے۔

موجد چہ برپائے ریری ریش
کے قول ہندی نمی بر سرش
مید دھراشش نہا شد رکش
ہمیں است ہیا و توحید و س

موجد کسے کہتے ہیں کہ اس کے قدموں پر لاکھوں روپیہ ڈال دیا اس کے سر پر نور، ہندی کی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاوے اسے کسی کا ذرا ہوگا نہ کسی سے امید ہوگی وہ تو یک کا ہو چکا ہے نہ طمع، نہ کینہ، نہ خوف، نہ مال کر سکتے گا۔

روح عمل تو "ایک کا ہو جانا" اسی کے معنی ہیں "افعال"۔ اعمال کے اندر خدایں سے روح پیدا ہوتی ہے۔ جس عمل کے اندر شرک کا شائبہ بھی ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس میں روح ہی نہیں ہے۔

اگر شرک فقط یہی نہیں ہے کہ دو خداؤں کو مانے، خدا کو ایک مانے، صفات میں شرک حقیقہ رکھے یہ بھی شرک ہے، صفات میں ایک مانے افعال میں شرک، غتیہ رکھے۔ یہ بھی شرک ہے۔ افعال میں بھی یک مانے، تو اس میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، صفات میں بھی وحدانیت در افعال میں بھی، لیکن عبادت میں شرک کرنے کے

کہا کہ یہ سب کچھ کر کے یہ بھی شرک ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ بھی ایک ہی کے سامنے کرے تب بھی شرک کا ایک مقام ہے جس سے بڑھ کر اور ہے۔ وہ یہ کہ وہی اللہ کی عبادت کر رہے مگر وہ میں یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے سمجھیں کہ یہ عبادت کر رہے تو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ دیکھئے میں شرک معلوم نہیں رہتا مگر حقیقت میں شرک ہے۔ و حدیث میں ارشاد ہے **الْمُشْرِكُ أَحْقَرُ مِنْ دَنِيبٍ شَمْلٍ** ○ غرض شرک یہاں قتل ہوتا ہے جس کا چپکے پتھر کے اوپر چوٹی چلے تو اس کی کھسکا ہوا تکی قتل ہوتی ہے کہ کال نہیں سہیتے تو جیسے اس کا درک نہیں ہوتا اس شرک کا بھی درک نہیں ہوتا وہ یہ کہ آدمی ایک قدرتی عبادت کرے اس کو بتائے جانے، مصداق میں بھی بتا جائے، رہا دھوا بھی، ہو، مگر پھر بھی ایک درجہ شرک ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کے مددگار موجود ہوں۔ یعنی عبادت کرتے وقت یہ جیسا موجود ہو کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کون ہے جو میرے مددگار ہے، یہ جو عبادت کر رہے، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی اس سے زیادہ قلیل شرک کا شرک ہے، جو عمل کو صانع کرے گا اس سے مددگار ہو کہ عمل کا نفع ہو، شرک سے ہے اور عمل کا نفع حاصل سے ہے۔ تو جس چیز سے شے کی تقاضا ہوتی ہے اس کو تو روح کہا جاتا ہے مدد روح سے ہوتی رہتا ہے اور اگر عمل حاصل سے باقی ہو تو اخلاص عمل کی روح ہے، جب تک اخلاص نہیں ہوگا عمل قلیل ہوگا نہیں ہوگا، اسی کو فرماتے ہیں کہ **وَمَعَافُونَ كُنْهُمْ هَانُكُونَ لَا الْمُخْلِصُونَ** ○

عمل کرے اسے بھی سب کے سب ہدایت کر دیں۔ حرص سے عمل کرے دے بھی گئے، جن کے مدد صوفیہ نہت اور حرص موجود، دکانوں، انساں کے سے نجات کی کوئی صورت نہیں، نجات کا ذریعہ علم ہے۔ علم بھی کا مدد اور کافی نہیں ہے۔ دوسرے درجہ علم سے عمل بھی کارآمد نہیں۔ تیسرا درجہ اخلاص کا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، حرص بھی ہو، تو کہا جائے گا کہ اس سائیت نے جو اس کے مدد خلق ہو گئے، باہر میں سائیت اور کہہ سائیت آگئی۔

سیرت نسائی کا چوتھا جوہر تیسرا غور کیا جائے تو اب بھی ایک چیز باقی رہ گئی، گروہ نہ ہو تو پھر یہ تینوں چیزیں کارآمد نہیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں صانع ہو جاتی ہیں۔ علم بات دے گا، عمل نہ، خلاص اللہ جب خدائے چوتھا جوہر موجود نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے۔ ایک آدمی علم رکھتا ہے۔ بڑا چھوٹا علم سے عمل بھی کر رہا ہے اور مخلصانہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس عمل کر کے بعد مطمئن ہو بیٹھا کہ نجات تو میرے گھر کی بات ہے تو وہ سے گی، اللہ سے بے لگ ہو بیٹھا یہ نہیں جانتا کہ جس سے خلاص رہا ہے گروہ کل و ناخوش ہو جائے یہ یہ نہیں ہے تو میری یہ نجات ہے گی۔ اچھے بنائے آتے اسے یہ بھی آتا ہے۔ جو علم سے ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ جو اخلاص کا عظیم حصہ ہے اور اسے چھین بھی ملتا ہے، اس سے نفلس کا کام یہ ہے کہ جو میں کھائے مودا۔ ہر رہے کہ نہیں

نک کی نگاہ بدل جائے اور یہ ساری باتیں مجھ سے سب ہو جائیں۔ تو جب تک انسان کے اندر مالک کے راسی رکھنے کی فکر نہ ہو وہ اطمینان سے نہ بیٹھے۔ فکر میں رہے کہ معلوم نہیں کئی کو کیا بات پیش آئے، اپنے علم کے دپر عزہ نہ کرے، اپنے عمل کے دپر عزہ نہ کرے، اپنے اخلاص کے دپر عزہ نہ کرے۔ سے تو فیق خداوندی سمجھے، گزورہ عزہ کر پیا اور یہ سمجھ پیا کہ علم میرا ہے اور یہ ہر میرا ہے۔ یہ عمل میرا ہے اور یہ خلاص میرا ہے۔ بس یہ س نے عمل کو کارت کیا، تو یہ مجھے کے بنے یہ سمجھے کہ یہ تو فیق خداوندی ہے۔ یہ عطیہ الہی ہے اور جو دینا جاتا ہے وہ چھیننا بھی جاتا ہے میں چوبیس گھنٹے س کی چوکھ پرح ضر ہوں۔ سے نہ ہو کہ اس کی نگاہ بدل جائے اور یہ ساری باتیں مجھ سے چھین لی جائیں۔ اس کا نام "فکر" ہے، جب تک یہ فکر نہ ہو اور جب تک اس میں بے اطمینانی کی کیفیت یعنی "تفکر" کی کیفیت نہ ہو اس وقت تک عاے علم، عاے عمل اور عاے خلاص کی کوئی صورت نہیں۔

مقررین بارگاہ کی گرفت کا اندزہ اور بالخصوص۔

مزدکیاں، ریش، بد، خیر لی

جو ریادہ علم والے، ریادہ عمل والے، ریادہ اخلاص والے ہیں وہ ریادہ ہلاکت کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ذرا قدم گرے تو اھر بھی جہنم، اھر بھی جہنم، اس کے خضرت ورن کے وسواس پر بھی ان کی گرفت ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک تعداد شریف فرمایا گیا ہے کہ سابق رہاے میں ہی اسرائیل میں ایک عابد راہ گزر رہا ہے۔ روایت میں حس کا ذکر بیان کیا گیا ہے در شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "سُدُورُ السَّافِرَةِ فِی غُلُومِ الْأَعْسَرَةِ" میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ "حرث کے رحوں کے بارے میں ایک کتاب اس نام سے لکھی ہے۔ میں قمر کے حالات، رزخ کے حالات، درام شتر کے حالات ہیں۔ اس میں اس واقعہ کی بھی روایت نقل کی ہے۔ پچھلی متوں میں، یک عا در ہر گزر ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ عبادت و رمت کے سوا اسے دوسر کام نہیں تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ میں عبادت تو کرتا ہوں مگر دنیوی اشعار میں بیوی ہے بچے بھی ہیں، عزیر بھی میں نیز کہ نا اور کھانا، دنیا بھر کے دھندے میں در مجھے عبادت سے یہ چیزیں غفل بناتی ہیں، کوئی سی صورت ہو کہ یہ دھندے ختم ہو جائیں در میں صرف عبادت کے سے فارغ ہو جاؤں تو اس نے تمام عزیزوں، ارشتہ دروں اور بیوی بچوں کو چھوڑ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلے کو اختیار کیا اور وہاں جا کر ایک کشتی ڈال دی کہ بس یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول رہوں گا۔

پچھلے دیوں میں رہا بیت جا رہی تھی۔ اس نے رہبانیت در گوشہ گیری اختیار کی، عزلت اور انقضا اختیار کیا، ہر جا کر بیٹھ گیا، جہاں چھیریا ڈن تھی، اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی غذا کا یہ سہاں کیا کہ اس نیچے پر ایک نار کا درخت لگا یا، اس میں بڑے بڑے انار لگے در اس کڑوے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی پر ایک جیسے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔

اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک انارکھیا در ایک کنواپنی پی لیا اور چوبیس گھنٹے اس طرح اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ سونا، نہ آرام کرنا، اس بھی اس کا کام تھا۔ پانچ سو برس اس طرح سے اس کی عمر کے گزرے، گویا خالص عبادت جس میں ریا و دکھلاوے کا کوئی شائبہ نہیں، خاہر ہے کہ پہاڑ کے نیسے پر کس کو دکھائے گا؟ وہاں اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ تو خالص عبادت کی جس میں ہم بھی صحیح تھے، عمل بھی صحیح تھا، اور خلاص بھی صحیح تھا۔ یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ ”اے اللہ! یہاں کوئی، تو تو نہیں ہے جو مجھے نہدائے، کھائے اور دفن کرے، یہاں تو میں اور تیری ذات بابرکات موجود ہے۔ اس لئے ایک درخواست میری یہ ہے کہ مجھے سجدہ کی حالت میں موت دے۔ تاکہ عین خالص عبادت میں میری موت آئے۔“ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ میری ماں کو قیامت تک سجدہ کی حالت میں محفوظ رکھا جائے۔ تاکہ میں قیامت تک تیرے صورتِ خالصہ گداز بندہ سمجھا جاؤں۔ پانچ سو برس کی عبادت تو نے مجھے عطا کی۔ اب ہزاروں برس قیامت تک بقیہ رہ گئے ہیں۔ اس میں میری ماں سجدے میں پڑی رہے۔ مگر نہ پائے۔ تاکہ قیامت تک اسی طرح سجدے میں پڑ رہوں۔ اور میرا جسم سجدہ گزار رہے۔“

حق تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ سجدے کی حالت میں موت آئی اور اس کا بدن بھی محفوظ رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدن آج تک محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ نے اس نیسے پر اتنے بڑے بڑے عظیم شان درشت گادیئے، اتنی اندھیری ہو گئی کہ اول تو لوگوں کا وہاں پہنچنے کا موقع نہیں، اور کوئی پہنچ جائے تو ہیبت کی وجہ سے اندر نہیں جاسکتا۔ اس لئے کہ اگر لوگوں کو موقع مل جائے تو لوگ تو مردوں کو نہیں چھوڑتے، قبروں کو نہیں چھوڑتے، اس کے آگے جا کے جانے کیا کیا کرتے۔ حق تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا کہ نہ وہاں پہنچیں گے، نہ حرافات ہوں گی۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور میں نے تجھے سخت عطا کی۔“ اس عابد کے دل میں ایک دوسرا گزرا کہ پانچ سو برس تو میں نے عبادت کی اور خالص عبادت کی، یہی بچوں کو چھوڑا، عزیزوں و وریشہ داروں کو چھوڑا، اتنی محنت ٹھائی، اب بھی اپنے ہی فضل و کرم سے بخشا، کم سے کم میری اداری ہی کے لئے فرماتے کہ تیری عبادت کے بدلے میں تجھے جنت عطاء کی۔ درمیرا تو خوش ہو جاتا کہ میں نے کچھ کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ محض اپنے فضل و کرم سے بخشا۔ یہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ نہ کوئی جہ ہو انیاس تھا۔ ایک دوسرے کے درجے میں اس کے دل میں یہ بات گزری تو۔

نزدیکان ریش بود حیرانی

جو مژہاں بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اس کے افعال پر اور اس کے خیالات پر بھی گرفت ہوتی ہے، تم اپنے دل میں یہ خیال کیوں، اے؟ حق تعالیٰ نے مانگہ کو ارشاد فرمایا۔ اس بندے کو بچے جنت کی طرف لے جانے کے جہنم

کی طرف سے جاؤ مگر جنہم میں ڈالنا نہیں ہے۔ اس آتی دور سے جاؤ کہ وہاں سے جسم پانچ سو برس کا راستہ ہو، مگر جنہم کی جو دہاں پہنچتی ہو۔ وہاں سے جا کر سے کھڑا کرو۔ تو حدیث میں ہے کہ ملائکہ ملے گئے۔ اتنی دور تک لے جا کر اسے کھڑا کیا۔ جنہم کی ایک لپٹ اور و آئی تو سر سے پیر تک یہ عابد خشک ہو گیا، دریں سے پاس پاس چار ماشرع کیا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ عیب سے ایک ہاتھ نمایاں ہوا۔ جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کنورا تھا۔ یہ عابد دور ہوا آیا کہ ہے اللہ کے بندے! یہ پانی مجھ دے۔ جتنا یہ آگے بڑھا وہ ہاتھ تپا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دور آگے بڑھا۔ وہ دیکھ پیچھے ہٹ گیا۔ آوارہ پانی کی پانی تولی سکتا ہے مگر مفت نہیں ملے گا، قیمت سے ملے گا۔ در قیمت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس پانچ سو برس کی خالص عبادت ہو کر وہ دے تو یہ کنورا پانی کمال سکتا ہے۔ در نہیں مل سکتا۔

یہ عابد دوا رکھا کہ یہ حاضر ہے۔ میرے پاس پانچ سو برس کی عبادت ہے۔ یہ اس سے دیکھ کر پانی کا کنورا لے کر بیٹا۔ دم میں دم یاد رہا۔ میں جان آئی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے کہ کوارشا ہوا کہ اس عابد کو ہونا کر لیا۔ وہ دیکھ لیا گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ سے بد سے تیری پانچ سو برس کی عبادت کی قیمت سے تو تم اور مل گئے۔ در وہ تو یہ تجویز کی تھی۔ جیسی ایک کنورا پانی۔ تو تو نے پانی پانچ سو برس کی عبادت کی قیمت ایک کنورا پانی تجویز کیا۔ وہ ہم نے تجھے دے دیا، معاملہ برسر ہو گیا، نہ ہمارے دے کچھ رہا۔ نہ تیرے پاس کچھ رہا۔ اب خود ان میں تو نے ہر روں کنورے ہمارے پنے اس کا حساب دے کہ ایک ایک قطرے کے بدلے میں کتنی عبادتیں ملے گئے۔ اور حوائج ان کے کھول دے کھائے، ایک ایک دے کا حساب دے۔ ایک ایک دے کے بدلے کتنے کتنے مل گئے۔

اور یہ تو دانا اور پانی ہے۔ وہ حیرتی آنکھوں میں ہم نے روشنی بخشی تھی کہ ایک تاریک گاہ سے سینکڑوں چیزیں دیکھ لیتا تھا، ایک ایک تاریک گاہ کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں ملے کر یہ ہے؟ در وہ جو ہم سے ٹھنڈی ہوا میں دی تھی کہ تو سانس لیتا تھا در تیری زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں یہ عبادت ملے کر یہ ہے؟ اور فرمایا کہ یہ تو اسباب ہیں۔ ان سب کے بعد جو ہم نے تجھے عبادت کی توفیق بخشی اور حالت دیکھی تھی اس توفیق کے بدلے میں بتا تو کیا ہے کر یہ ہے؟ یہ عابد تھڑ گیا۔ در اس نے کہا کہ عبادت نجات فضل سے، عمل نہیں۔ ”اے اللہ! کسی کو کسی کا عمل نجات نہیں دے گا، حیرانفصل ہی نجات دے گا۔ ہر دیکھ تیرے ہی فضل سے بخش جائے گا۔“

اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد دلایا ”لَنْ تُحْيِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ“ تم میں سے کسی کو تمہارا عمل نجات نہیں دلائے گا، محض اللہ کا فضل نجات دلانے والا ہے۔ حضرت صدیقہ شریفہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث سن کر عرض کیا ”وَلَا أَنْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ یا رسول اللہ! کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلائے گا؟ جس عمل کی قیمت وہ ہے کہ سارے آسمان اور زمین میں حاضریں سب حمد سے کی قیمت نہ پڑ سکے۔ وہ عمل بھی نجات

نہیں دے گا؟ فرمایا ”لَا اَنْ يَتَّعِثِلِي اللّٰهُ بِرُحْمَتِهِ“ مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دے گا، جب تک اللہ کا فضل و بکسری نہ کرے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے کہ ہم اپنی کسی عبادت کے و پر غرہ کریں، تو اصل میں اس کا بد کو یہ بتانا تھا کہ عمل نجات دہندہ نہیں ہے، فضل خداوندی نجات دہندہ ہے۔ ①

توفیقِ عمل، عداامتِ فضل ہے۔ مگر بھائی اس کا یہ مطلب سمجھ لیں کہ جب عمل سے نجات نہیں ہوتی تو پھر آج سے عمل وغیرہ سب چھوڑ دو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ اس نے کہ نجات تو عمل سے نہیں ہے، وہ فضل ہوگی۔ اور فضل کے بارے میں کہے پتہ ہے۔ کس پر ہوگا۔ اس کے سہارے سے بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ؟ جس کی نجات ہونی ہوگی فضل سے ہو جائے گی۔ نہیں ہونی ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ عمل تو کارآمد ہے نہیں۔ تو یہ تہذیب نکال دینا۔ بے شک عمل نجات دہانے والا نہیں۔ عمل سے نجات نہیں ہون، فضل سے نجات ہوگی۔ مگر فضل کے پیچھے کا طریقہ درحقیقت عمل ہے۔ اگر عمل کر رہا ہے تو یہ عداامت ہے کہ اللہ کا فضل متوجہ ہے۔ اور جو عمل نہیں کر رہا تو یہ اس کی عداامت ہے کہ اس کے ”پر لہ“ کا فضل متوجہ نہیں ہے۔ اس واسطے عمل مت ترک کیجئے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ جب عمل سے نجات نہیں تو عمل کو چھوڑ دو، بے شک عمل نجات دہندہ نہیں، فضل ہے مگر فضل کی عداامت عمل ہے۔ عمل ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ فضل خداوندی متوجہ ہے۔

دنیا میں فضل کی عداامت یہ ہے کہ توفیقِ عمل رہی ہے اور آخرت میں فضل کی عداامت یہ ہے کہ حستل رہی ہے اور نعمتیں مل رہی ہیں۔ دونوں جہانوں میں بکسری کرنے والا فضل ہے۔ عمل بھی تو فضل ہی سے کرتے ہیں۔ فضل متوجہ نہ ہو تو آپ عمل کیسے کریں؟ اس لئے کہ عمل توفیق سے کرتے ہیں۔ توفیق دینے والے وہ ہیں تو فضل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر توفیق بند ہی ہوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت اسان کے حق میں توفیق ہے۔

روحِ شکر حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا ﴿وَاَعْمَلُوا الْاَنْۢىۡۤاۡنَۃَۤاۡنَۡۤaۡn﴾ ② اے داؤد ہمارا شکر ادا کرو۔ تو حضراتِ امیاء و مہتممِ اسلام اللہ کے کلام کو پورا سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ بے شک میں شکر ادا کروں گا۔ مگر فرض ہے کہ میں ادا کروں۔ یوں بھی فرض تھا اور جب آپ حکم دے رہے ہیں تو بالکل ہی فرض ہو گیا۔ مگر سوچ رہا ہوں کہ شکر ادا کروں تو کس طرح سے ادا کروں؟ اس واسطے کہ جب شکر ادا کرنے بیٹھوں گا تو اس شکر کو ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دیں گے۔ تو وہ توفیق ایک نعمت ہوگی، پھر اس نعمت کا مجھے شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور جب اس نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھوں گا، اس شکر کی توفیق پھر آپ ہی دیں گے۔ تو پھر ایک نعمت بن گئی، تو اس سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور جب اس نعمت کا شکر ادا کروں گا، وہ بھی

① الصحیح للبخاری، کتاب الدقائق، باب المقصد والعداومة علی العین، ج ۵، ص ۲۳۷، رقم ۶۰۹۸

② سورۃ الصافات، الاٰیۃ ۱۳

توفیق آپ دیں گے تو وہ نعمت ہوگی، تو اس سے پہلے ایک در شکر نکالتا ہر شکر سے پہلے ایک در شکر نکالتا ہے، میں شکر کی بناء کروں تو کس طرح سے کروں؟ میں تو دے شکر سے عاجز ہوں۔

دوسرے جو بے کیا کہ ”اے دودا“ اگر تو نے یہ سمجھ لیا کہ تو ہمارے شکر ادا کرنے سے عاجز ہے تو اپنی ہار مان بیٹا، یہی شکر کی ادائیگی ہے تو نے شکر ادا کر دیا۔ کوئی بناء اللہ کا حق دیکھیں کر سکتا ہم تو فرض ادا نہیں کر سکتے حق تو کیا دے کریں گے۔ عاجز ہیں اس بحر کو سمجھنا کہ ہم عاجز ہیں۔ یہی شکر کی ادائیگی ہے۔ اپنی ہار مان لے کہ میں عاجز ہوں ”سند شکر“ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدائین میں جس سے بڑھ کر بندہ کی حمد و ثناء کرے والا عالم میں کوئی نہیں۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ ”اَسْلَمْتُمْ لَا اُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ نَت كَمَا اَنْتَ عَلِي مَصْكَ“ ① اے اللہ! میں تیری حمد و ثناء کا ایک خشتہ بھی نہیں ادا کر سکتا میں تیری حمد و ثناء کا حصہ ہی نہیں کر سکتا۔ ”میں مختصر یہ ہے کہ تو وہی ہے جیسا تو نے خود اپنے ”پ کو فرمادیا۔ میں عاجز ہوں کہ تیری حمد اور تیری ثناء و محبت کو ادا کر سکوں۔ اس لئے کہ وہ محدود ہے، ہر بندہ محدود ہے۔ اس کا کمال محدود، اس کی عقل محدود، اور اس کی طاقت محدود، تو محدود سے محدود کی ادائیگی کیسے ممکن ہے؟“ ”اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلِي مَصْكَ“ یہ وہی بحر کا ہی عترف ہے کہ میں تیری ثناء و ذکر سے عاجز ہوں۔ یہی کسب سے بڑی سمجھ لیں جس نے ہار مان و بحر تسخیر کیا وہی سب سے بڑی ثناء کرے والا ہے میرا ہی یک شعر ہے ”میں تقم تھی وہ میں بھوس گیا۔ اس میں کا یک شعر مجھے یاد رہ گیا۔

خدا کی تو ثناء کمال یہی ہے کہ ہم سے چھٹا، ممکن نہیں ہے

ہم سے کوئی ثناء ممکن نہیں جس ثناء کا ادا کرنا ہے۔ ہر حال حق تعالیٰ شہ جب فضل فرماتے ہیں تو توفیق بھی دی جاتی ہے۔ جب توفیق آتی ہے بھی انسان عمل کرتا ہے۔ تو جس ادھر سے ہو۔ ہماری طرف سے رہو۔

”میں عمل سے ثابت عمل“ اس واسطے اس عمل کو یہ وہ ثناء کرتے ہیں جس میں ”دی بھگ لے کہ میں نے کچھ نہیں کیا“ اور جو خود کہے کہ میں نے سب کچھ کیا سے کچھ نہیں بنے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ عمل کرے عز و اور عرو کرے اور یوں کہے کہ ”اے اللہ! دیکھ میں نے تیری نمار پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا، میں نے یہ کام کیا۔ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ ”نا، نئی تو نے کیا کیا۔ ہر اس کے اندر طاقت تو ہم نے دی تھی تو توفیق تو ہم نے دی تھی، اور وہ تو ہم نے پیدا کیا۔ تو نے کیا کیا“ اور اگر کوئی بندہ سب کچھ کر کے کہے کہ ”اے اللہ! تیری ہی توفیق سے سب کچھ ہوا۔ میرا اندر کوئی طاقت نہیں۔ لا حصول ولا فصول الا بک“ کوئی دل اور طاقت میرے اندر نہیں تو توفیق تیری طاقت تیری، اور وہ تو تیرا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ”نہیں۔ عمل تو تو نے ہی کیا حرکت تو تو نے ہی کی، مسجد تک تیرا ٹھہر تو ہی گیا تھا۔ تو نے ہی سب کچھ کیا ہے۔“

غرض جو اپنے عمل کی ٹہنی کرتا ہے اس کا اثبات کرتے ہیں۔ اور جو خود اثبات کرنے لگے، اس کی ٹہنی کر دیتے ہیں، جو نیچا بنے سے اونچا بناتے ہیں۔ اور جو خود اونچا بننے لگے سے زمین کے اوپر بچھ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ۔

پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست اس راہ کے عجیب نصیب و فراز ہیں
جو بختا نیچا بنتا ہے۔ اسے اونچا بناتے ہیں اور جو خود اونچا بننے لگتا ہے اس زمین پر گرا دیتے ہیں۔ تو اونچا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نیچا بن جائے۔ بلند رہا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پست بن جائے۔

طریقہ عزت عزت والا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنی ذلت پیش کر دے، عزت آ جائے گی۔ اور جو خود ہی اپنی عزت کو سراہنے لگے، تو پھر ادھر سے پشکار برے گی۔ ذلت برے گی، اس لئے کہ کوئی عزت کا سختی نہیں۔ عزت تو اللہ کی ہے۔ جو اس کے آگے جھک جائے اس کے لئے عزت آتی ہے۔

﴿لَقَدْ لَبِثَ الْأَعْرَابُ لَرَسُولِهِ وَالدُّمُومِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ① تو عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے۔ بہر حال طریقہ عزت کا یہ ہے کہ اپنی ذمت محسوس کرے۔ اگر کوئی خدوم بننا چاہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بول کہے کہ دیکھو لوگو! میں خدوم ہوں۔ تم سب میرے غلام ہو۔ لوگ کہیں گے۔ نامعقول! تجھے شرم نہیں آتی، ایسا کلام کر رہا ہے۔ ہاتھ کے ہاتھ پست بن جائے گا۔ خدوم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خادم بن جائے، لوگ سروں پر اٹھائیں گے، وہ خود ہی خدوم بن جائے گا۔ تو خدوم بننے کا طریقہ خادم بننا ہے نہ کہ خودی کا دعویٰ اور اذاعہ کرنا۔ دعویٰ کرنے والے کو بچھ دیا جاتا ہے۔ بہر حال فضل خداوندی ہوتا ہے تو توفیق بھی ملتی ہے، توفیق ملتی ہے تو عمل بھی ہوتا ہے، اور جس کی اس حقیقت پر نظر ہے کہ پہلے فضل آیا، پھر توفیق آئی، پھر میرے اندر ارادہ پیدا کیا گیا، پھر میرے اندر طاقت پیدا کی گئی، جب جا کے عمل ظاہر ہوا۔ جو اس سلسلے کو جانتا ہے۔ وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے عمل کیا، وہ تو یہ کہے گا کہ یہ سب کچھ ادا پر ہے۔ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں۔

سلسلہ عمل پر نگاہ کا شکر ہے۔ اب اس کی ایسی ہی مثال ہوگئی کہ دوا دی کسی مجسمریٹ کی عداوت میں آئیں، اور یہ ان دلوں کا دعویٰ ہو کہ یہ جو کچھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا رنہ سب میرا ہے۔ وہ بھی کہے کہ میرا ہے اور یہ بھی کہے کہ میرا ہے۔ تو ایک شخص سے مجسمریٹ پوچھتا ہے کہ یہ زمین تمہاری ملکیت ہے؟ کہ نہیں صاحب! زمین کا میں مالک نہیں ہوں۔ بیچ تم نے ڈالا تھا؟ نہیں بیچ بھی میں نے نہیں ڈالا۔ پانی تم نے دیا تھا؟ نہ صاحب! پانی بھی اسی نے دیا تھا۔ میں نے نہیں دیا تھا۔ چھ مہینے خون پسینہ تم نے ایک کیا تھا؟ نہیں صاحب! وہ بھی اسی نے کیا تھا۔ باقی رنہ میرا ہے۔ تو مجسمریٹ کہے گا کہ اس پاگل کو کان سے پکڑ کر نکال دو، نہ اس کی زمین، نہ اس نے بیچ ڈالا، نہ اس نے پانی دیا، نہ اس نے محنت کی۔ اور دانے کا دعویٰ دار ہے۔ یہ کہہ کر سے دعویٰ در ہو گیا؟ جس کی زمین ہے، جس نے بیچ

ہے، جس نے محنت اٹھائی، دہ بھی کی کا ہوگا۔

ایک عمل کرنے والا دیکھتا ہے کہ میرے مدد حاکمیت کہیں ہے۔ وہ بھی خدا نے دی، عمل کرنے کا ارادہ بھی میرا ہی نہیں تھا، وہ بھی خدا نے دیا، توفیق میں نے خود نہیں پیدا کی، وہ بھی اسی سے دی۔ باقی عمل کا، ملک میں ہوں تو خدا کہے گا کہ اس ناممقول کوکان سے پکڑ کر نکال دو۔ توفیق میرے دی، قوت ہم سے دی، ارادہ ہم نے دیا، یہ عمل کا کیسے مالک ہے؟ اور جس کی نگاہ پر ہے سب سے پر ہے کہ آپ ہی افضل کرنے والے آپ ہی توفیق دینے والے، آپ ہی قوت بخشنے والے، آپ ہی کرادیے والے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب آپ کا فضل ہے۔ تو پھر فرما کیں گے۔ کہیں، تو نے ہی عمل کیا تھا، تو نے ہی حرکت کی تھی، تو ہی چل کر گیا تھا۔ عرض جو ہے خود سر بن سے۔ سے منادیتے ہیں۔ اور جو ہے آپ کو مانتا ہے، سے ہالی کر دیتے ہیں، سے اونچی تھ دیتے ہیں۔

دو بحث تفکر عرض کرے نامطلب یہ نکلا کہ نہ علم میں نجات ہے۔ نہ عمل شخص میں نجات ہے، نہ اخلاص میں نجات ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ فکر کر لیں نہ ہو۔ کہ نہ عروہ ہو۔ اپنے اوپر اعتماد اور جھڑا ہو، نہ اپنی عبادت و عمل پر کوئی عروہ ہو۔ بلکہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ ہو کہ میں۔ کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کا دیا ہو ہے، عروہ چھین میں نہیں کیا کروں گا۔ یہ فکر جس کو دامن گیر ہوگی اس کا اخلاص بھی کارآمد ہوگا۔ اس کا عمل بھی کارآمد ہوگا۔ اور اس کا طرہ بھی کارآمد ہوگا۔

روحانیت کے رابع عناصر اس انسانی سیرت کے اجزاء ترکیبی چار نکل آئے۔ ایک عمل صحیح و علم نافع، ایک عمل صحیح و علم صالح، ایک اخلاص کامل، ایک فکر سیرم۔ یہ چار چیزیں بدن میں جمع ہوں گی تو کہہ جائے گا کہ یہ نہ صرف صحیح قسم کا انسان ہے۔ جس میں علم کی بجائے جہالت ہو تو کہیں گے یہ جونا ہے۔ علم ہو مگر عمل نہ ہو تو کہیں گے عام بے عمل ہے۔ گراں زدنی ہے۔ عمل ہے مگر منافق ہے، خلع نہیں ہے تو کہیں گے نامعقول ہے۔ خلع بھی ہے مگر بے فکرا ہے تو کہیں گے نہایت فطرت کا انسان ہے۔ جس میں علم بھی ہو عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو اور سحریت کی فکر صحیح بھی ہو، کہہ جائے گا، یہ قابل اعتماد انسان ہے۔ یہ ہے جس کی نسبت کی دودی جاسے اور کہہ چکے کہ ”یہ انسان ہے“۔ یہ انسانیت کے چار اجزاء نکلے۔ جیسے اس کے بدن کے چار اجزاء تھے، گ، پانی، ہوا، می، ن چار سے مل کر بدن بنتا تھا۔ اسی طرح سے انسانیت کے چار جوہر ہیں۔ علم نافع، عمل صالح، اخلاص کامل اور فکر صحیح۔ یہ چار چیزیں اگر ہیں تو کہہ جائے گا انسان ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ حیوان ہے ہو بدن نما حیوان ہے۔

کمال علم نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) جس جب یہ چار چیزیں معلوم ہو گئیں اور یہ انسانیت کا معیار ہے۔ اس معیار کے اعتبار سے ہر چہ کہے تو سب سے زیادہ کامل اس معیار سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نکلے ہیں کہ جن کا علم لفظ علم نافع نہیں بلکہ علم قطع ہے۔ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کتابوں سے حاصل کیا ہوا علم نہیں بلکہ ان کے علم سے کتابیں بنتی ہیں، وہ براہ راست اللہ کے سرچشمے سے علم پتے میں۔ دلی کا علم ان کے اوپر آتا ہے جو روادال

دوست ہے۔ جو تعمی دوست ہے جس میں شک کی میزبانی نہ ہو، جس سے شہادت و حیات کی میزبانی ہے۔ خاتمہ ہم جو چشمہ وحی سے ہے وہ ہم کا دل و علم تعمی اس کے قلب مہیا کر پڑا اور عطا ہے۔

بنی مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں کا یہ کیا کہ ﴿وَوَهَبْنَا لِمَرْيَمَ رَفَافًا﴾ کہ وہی ماریہؑ کے بارے میں ہے۔
 ابو وخی لا میں ﴿عَلَىٰ قَمِيكَ لِنَفْسِكَ مِنَ الْمُسْتَمِرِّينَ﴾ ﴿١٠﴾ یہ قرآن کریمؑ اللہ کی ماریہؑ کے بارے میں ہے۔
 عہدِ نبویؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایہ تہذیبی جنگی ہوئی چیز نہیں ہے۔ انسانوں نے جیٹھ کر نہیں بنائی یہی کی پر ہیست کا
 ریریشن نہیں ہے۔ یہ کسی کھیتی کی جو یہ اور شروعات میں سے نہیں ہے۔

[illegible]

اس واسطے اہل سنت و ائمہ عتہ پر عقیدہ رکھنے کے لئے کہ مخلوقات کے مبدء پر کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم ولی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ محمدیہ و ائمہ البشر ہیں۔ سارے اسوۂ میں سارے عالم میں سر۔

[illegible]

(۳) پارہ ۹ سورہ الشعراء الایہ ۹۳ (۵) حدیث را قدس سرہ کتب میں یہ حدیث یکسری مرتبہ مصدق علی بن ابی طالب

متن: من تاريخ... واعطى حمي ابنه عبد وسيد عمه لاديين والاخرين زهد اشار حمي له عليه وسلم
عنه عن عمه الامير... في ذكر الفضائل الى حص اليه يعني بها به ح ٣ ص ٤٤ ٤٨

سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ کے علم کے مقابلہ میں ساری کائنات کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں قطرہ۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ فقہ کے علم کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ، اس لئے کہ جو فرق خالق اور مخلوق میں ہے۔ وہی فرق حاق اور مخلوق کی صفت میں ہو سکتا ہے۔ وہی فرق خالق و مخلوق کے علم میں ہو سکتا ہے۔ لیکن مخلوق، مخلوق کو جب نسبت دی جائے تو نہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں، نہ ملائکہ میں نہ اولیاء میں، کسی کے اندر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں۔ سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو ایک ذرا ستواحد مین بنی ہوئی ہے۔ تو جو اتنا بڑا عالم ہو۔ تو خطا ہر بات ہے کہ ”النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعُلَمَاءُ“

سارے نہ ساتھ دو برابر ہیں اور علماء انجیں گے۔ تو علماء کے اندر اتنا بڑا عالم ہو کہ کائنات میں اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس سے زیادہ درجہ نجات کا اور کسے مل سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کمالات اور فوہ و فلاح کا درجہ اور کس کے لئے ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کس کی سیرت اور مقدس ہو سکتی ہے۔ تو سیرت کا بڑھائی جز جو علم کامل تھا۔ وہ اتنا ہے کہ عالم میں اس کی نظیر کوئی نہیں۔ سیرت بھی ایسی ہوگی کہ عالم میں اس سیرت کی نظیر کوئی نہیں۔ سارے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو دیکھو تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نسبت نظر نہیں آئے گی، سارے حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات ویاہر جمہم اللہ علیہ کے، خلاق دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے سامنے کوئی نسبت نظر نہیں آئے گی۔

کما رہا عمل نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سارے کالمین کے اعمال صالحہ کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل صالح کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں معلوم ہوگی۔ مت کا عقیدہ یہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری امت کی دیکھو برس کی عبادت سے زیادہ ہے۔

وہ جس کی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی صورت کو نہیں دیکھتے عمل کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ جس عمل کے اندر اخلاص کامل اور معرفت کامل ہو، وہی عمل وزن در ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاص والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عارف باللہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن نیت رکھنے والے کون ہے؟ کہ جس کی جوتیوں کی نسبت سے دیکھو غلط بس گئے، کر دڑوں خلاص وائے بن گئے، جن کی جوتیوں کے طفیل سے حسن نیت کے پھیلنے والے پیدا ہوئے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ حسن نیت کے معنی کیا ہیں؟ تو جس ذات بابرکات میں اخلاص وہ جس کی نظیر نہ ہو، اس کے عمل میں جنت ورن ہوگا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے ایک سجدے میں اتنا وزن ہوگا کہ عام کے سارے سجدوں میں اتنا وزن نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ایک سجدہ عالم کے سجدوں سے بڑھ کر ہوگا، تو سب سے بڑا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک عنصر ہوا۔

معیارِ اعمال . دوسرے عنصر؟ وہ عمل صالح ہے ہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل صالح سے بڑھ کر

کس کا عمل صراحہ ہو سکتا ہے۔ جو عمل کا معیار ہے، اور سوہ اور کسوٹی ہے۔ عامل کے عمل کو پچانے کی کسوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اس کے مطابق ہے تو عمل مقبول ورنہ مردود۔ غرض جس کا عمل معیار و کسوٹی ہو، جس سے عمل کو پرکھ کر عمل کو ناقص اور کامل کہہ سکیں، تو جس عمل کی حقیقت یہ ہے تو حقیقی معنی میں عمل وہی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی عمل، عمل نہیں، اس لئے کہ وہ عمل دوسرے اعمال کو بنانے والا ہے۔ وہ عمل نہ ہو تو دوسرے عمل ہی نہ بنیں۔ تو جو عملوں کا سرچشمہ اور محم ہو کہ جس سے اعمال سر و ہو رہے ہوں۔ خدا ہر بات ہے کہ اس عمل کی عظمت اور قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ تو علم تو یہ کہ اولین و آخرین کے جامع ہوں اور عمل یہ کہ سب کے اعمال کا سرچشمہ ہوں۔ اگر اس عمل پر مطبق ہیں تو وہ عمل ہیں۔ ورنہ نہیں۔ اس لئے سیرت کا دوسرا جوہر وہ عمل پاک ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور یہی عقیدہ رکھا جائے گا اور یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا بھی عمل کریں تو امت کے لاکھوں برس کے عملوں سے بھی وہ عمل اونچا ہے۔

اس حقیقت اور ”عباداً باللہ“ یہ محض کوئی شاعریت نہیں ہے۔ یا معاذ اللہ محض حسن عقیدت سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ امر حقیقت ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ فرمایا گیا ہے کہ جنس صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے جانچنے کا ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا ہے؟ تو تین آدمی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیتِ نبوت میں موجود نہیں تھے۔ بعض زواجِ مطہرات رضی اللہ عنہم سے انہوں نے پوچھا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ گھر میں آپ ہر وقت تسبیح و تہلیل اور نماز میں مشغول رہتے ہوں گے۔ تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا ہے؟

تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جواب میں یہ کہا گیا کہ جیسے گھر ہستیوں کی زندگی ہوتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں۔ موقع اور ضرورت ہوتی ہے تو گھر میں جھڑ بھی دے دیتے ہیں، برتنوں کو مانجھ بھی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا بھی گانٹھ پیتے ہیں، کپڑا بچھ جاتا ہے تو بیٹھ کر بیٹھتے ہیں۔ اور زواجِ مطہرات رضی اللہ عنہم سے بیٹھ کر بات چیت بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مزاح بھی فرمائی لیتے ہیں۔ کبھی زواجِ مطہرات سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کہانی سن دو، کوئی قصہ سن دو۔ تو جیسے گھر ہستیوں کی حالت ہوتی ہے۔ ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے۔

تو سن کر ”شکاکاً انھا لکواھا۔“ ان تینوں صاحبوں نے اس عمل کو کم سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کم ہے۔ مگر اپنی طرف سے غلط یہ بیان کیا کہ حضور کی ذلت و مبارک تو وہ ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی رتیں پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ اس لئے اگر آپ بالکل ہی عمل نہ کریں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات میں سب سے اونچے ہیں اور رشتوں میں سب سے اونچے ہیں۔ مگر یہ عمل کم ہے۔ یہ وہ سمجھے، گویا غدار یہ بیان کر دیا، اگر آپ تا بھی عمل نہ کریں تب بھی آپ کے مرتب میں فرق نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد تینوں نے باہم ایک

دوسرے کے ساتھ عہد کیا۔ وہاں کہ یہ عمل تو کم سے کم ضرور قدس علی نقہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم نے یہ گھریلو رائج کیا۔ اسے تو یکے کے کہا کہ "اف اف فاضلی ٹیل اینڈ" میں عہد کرتا ہوں کہ۔ ہر عمر بھی میں ہوں گا۔ اور پوری رات نہ کے ہر مشغور ہوں گا۔ دوسرے کے ساتھ ہمارا صوم لہزار ہزار اولاً فطر میں عہد کرتا ہوں کہ عید دو ایک کروں گا، کبھی بھی فطر نہیں کروں گا۔ تیسرے کے ساتھ ہمارا اصول سناؤ فلا مورج ملے۔ اس عہد کرتا ہوں کہ غریبوں سے اور بھوکے سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔

تیسرا دن : رانی لہو دیوانہ کیا۔ ہمیشہ قیام و صیام میں شخص کی نسبت جو توست و سوتا بھی ہوا، وہ قیام بھی کرتا ہوتا۔ وہ بھی رشتہ و واسطہ رکھی رہتا ہو، چاہے ارے کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ کسی طرح نکاح کے بعد جو دمہ رہا، وہ ریوی بچوں کے مشاغل بڑھ جانے میں اور عورات کے سے واضح پیش آتے ہیں تو اس حد سے ترہ کا نکاح رہا کہ ہمیشہ عورات کرتا رہیں اور بچے بچے نہ ہوں اس شخص کی نسبت جو بیوی بچوں کے مشاغل کے ساتھ عورت کرتا ہو، وہ بچے ارے کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ عویہ مخلوق سے سب کچھ تعین کا وہی درجہ نہیں حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہی معقول نہیں ہے۔

[illegible]

تم پہ تہوار۔ سب کا بھی حق ہے تم پہ تہوار کیوں کا بھی حق ہے۔ تم پہ تہوار۔ گھوڑے کا بھی حق ہے۔ تو تم
سب کے بندن محبت رائے لہذا حق ہے تم سے کو بھی جو ہوتا ہے جس کا حق اور جو تم جہاں بھی رواں تاکہ نہ کا
حق اور۔ اٹھو ہی رہے ہت پرانہ و عیال میں رہو کہ یوں بچوں کا بھی حق ہے جو تو تم سو بھی جاگو
بھی رو رہے ہی رکھ دیا بھی نہ رہا۔ یہ سب کا مکر و تہ کیا ہے گا۔ تم سے عمل ہے۔ تو عبادت و تم سے فقط۔

اور روزے میں محدود کر دیا۔ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے تحت گزارنے کو عہد دت کہتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہم السلام اور حضرت سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ اس زندگی کو گزارنے والا کوئی اور نہیں۔

کمال اخلاص نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوں، اس لئے میرا اجر زیادہ ہے اور میں تم سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہوں۔ بلکہ مگر گنا جائے اور شمار کیا جائے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعداد دسے متقیوں کی تعداد بڑھ جائے۔ وہ ان بھراوات بھر بھی کرتے رہے۔ تو ”عبادت کا ہڈ“ نہیں پیش کیا۔ فرمایا ”اِنْبِیِّ خُشْبُ نَحْمُ بِلِلّٰہِ وَ اَلْقَا نَحْمُ لِّلّٰہِ“ میرے اندر اللہ کا خوف تم سب سے زیادہ ہے، تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی روح پیش کی کہ اس کامل تقویٰ اور خوف و خشیت کے ساتھ یک سجدہ بھی ہوگا تو وہ تم سب کی مزاروں برس کی عبادت سے زیادہ بڑی عبادت شمار ہوگا، گویا عبادت کی اصل بنیاد وہ حلال اللہ ہے۔ وہ حشمت اللہ ہے۔ وہ تقویٰ باطن ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ڈرے۔ اس تقویٰ باطن کے ساتھ جو عبادت ہوگی وہ اکمل ترین عبادت ہوگی۔ عرض چہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل اور جامع ہے کہ اولین و آخرین کے علم کا مجموعہ ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کامل ہے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ اور خلاص بھی اتنا کامل ہے کہ ساری متون کا خلاص مل کر بھی وہ خلاص نہیں ہو سکتا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاص عطا کیا ہے۔ اس لئے کہ جو قلب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قلب کسی و رکوع و سجدہ نہیں کیا گیا، جو جسم مبارک اور روح پر متوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ روح و جسم کسی اور دوسرے کو نہیں دیا گیا، تو اس طرف میں جو چیزیں بھریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ظرف میں بھر سکتی تھیں۔ دوسرے ظرف میں نہیں آ سکتی تھیں۔ غرض علم و عمل بھی انتہائی کامل احاطہ اللہ بھی انتہائی کامل۔

کمال فکر نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے رہ گئی۔ فکر کے آخرت سے ڈرنا اور مطمئن نہ ہونا۔ اس کا عام یہ ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”میرا پڑھ کر جب میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ توقع نہیں ہوتی کہ دوسرے سلام کا مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔“ اس درجہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ و خوف آخرت محسوس فرماتے تھے اور اپنی موت کی یادگاری و رہنمائی یہ اس درجہ پر ہے کہ فرماتے ہیں۔ ایک سلام پھیر کر دوسرے کی توقع نہیں ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کی حالت ہے۔

حدیث میں ہے کہ ”مَنْ ذَا نَبِمِ الْعُسْرَةِ حَوْنًا“ ① آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دائم الفکر رہتے، جیسے کوئی فکر مند بیٹھا ہو، کوئی غمگین بیٹھا ہو اور حزن و غم میں ہو، وہ فکر آخرت تھی، ہمہ وقت آخرت پیش نظر تھی، تو یہ انبیاء علیہم السلام ہی کو کمال دیا گیا ہے کہ ساری دنیا و انوس کے حقوق ادا کر لیں اور فکر آخرت بدستور قائم

ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی معاملہ ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی معاملہ ہے، حکومت کے فیصلے بھی آپ انجام دے رہے ہیں، فصل خصوصیات اور جہاد بھی ہو رہے ہیں، غنائم بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ مگر ”فکر آخرت“ ہمہ وقت بدستور ہے، بلکہ سارے اعمال کا دسی منشا ہے، اسی سے یہ سارے اعمال انجام پا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متفکر کون ہے؟

روح ایمان اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان درحقیقت ”خوف اور رجاء“ کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی نہ محض ڈرنے کا نام ایمان ہے۔ نہ محض امید باندھنے کا نام ایمان ہے۔ بلکہ یہ دونوں کیفیتیں جمع کریں۔ امید بھی بندھی ہوئی ہو اور خطرہ بھی لگا ہوا ہو، تو فکر پیدا ہو جائے گی۔ یہی فی اعقیقت ایمان کی روح ہے۔

قرآن کریم میں دو لفظ فرمائے گئے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ﴿لَا تَأْتِنَسُوا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِنَسُ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ① ”اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونے والے کفار ہیں۔“ اس میں امید بتائی گئی اگر تم میں اللہ سے امید نہیں ہوگی۔ تو تم میں ایمان موجود نہیں۔ یہ سفاک کام ہے کہ اللہ سے ناامید ہو جائیں، غرض اس میں رجائیت لائی گئی۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمادہ ﴿فَلَا يَأْتِنَسُ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ② ”اللہ کی حقیقت پر سے مطمئن بیٹھنے والے ہمیشہ گھائے میں رہیں گے۔“

تو مطلب یہ کہ مطمئن ہو کر مت بیٹھو، خوف و فکر لگا رہے، تو اس میں گویا خوف بتلایا گیا۔ غرض کہی آیت سے امید بتلائی گئی۔ دوسری آیت سے خوف بتلایا گیا اور امید کے بیچ میں ایمان ہے۔ نہ محض امید باندھنے کا نام ایمان ہے اور نہ محض ڈرنے کا نام ایمان ہے۔

فکر عظیم عمل جب بھی کرے گا وہی کرے گا، جسے، امید بھی لگی ہوئی ہو، خطرہ بھی لگا ہوا ہو۔ جو محض امید میں غرق ہے وہ خادہ کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ محض خوف و خادہ کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ جس کو ہر وقت آقا سے امید ہے کہ چاہے برا کروں چاہے بھلا کروں، چاہے ہزار دم گم کروں مگر بخش ہی ہو جائے گی۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سوچے گا کہ پھر عمل کی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب آقا کا کریم ہے کہ بخش ہی دے گا، پھر میں خواہ مخواہ کیوں محنت اٹھاؤں، بخش تو چاہوں گا۔ تو وہ عمل سے معطل ہو جائے گا، جس نے فقط امید باندھی۔

وہ جسے ہر وقت خوف ہی خوف لگا ہوا ہو کہ کچھ ہی محنت کروں مگر جو تیاں ہی پڑیں گی، کچھ ہی محنت کر لو مگر پناں ہوگی، وہ کہے گا پھر عمل کی کیا مصیبت؟ جب اوّل بھی جہنم اور آخر بھی جہنم تو کیوں خواہ مخواہ محنت اٹھائی۔ وہ بھی عمل سے معطل ہو جائے گا، تو خوف محض میں رہے والا بھی کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ اور امید محض میں غرق ہونے والا بھی کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کوں کرے گا؟

ایک طرف امید لگی ہوئی ہے کہ نیک کام کئے تو اجر ملے گا، اور ٹوب ملے گا۔ ایک طرف خوف لگا ہوا ہے کہ

① پارہ ۱۳، سورہ یوسف، آیہ ۸۷ ② پارہ ۹، سورہ الاعراف، آیہ ۹۹

اگر ذرا معصیت کی تو جہنم بھی تیار ہے۔ تو ”میدویم“ کے مجموعے سے اسان کے عمل کی گاڑی چلتی ہے۔ یہ دو بازو ہیں۔ نرد و بازوؤں سے عمل کرتا ہے۔ تو ایمانِ خوف اور رجاء کے مجموعے کا نام ہے کہ اللہ سے مید بھی نہ منگی ہوئی ہو اور ڈر بھی لگا ہوا ہو۔ اس سے محض ڈر بھی ایمان نہیں اور محض امید باندھنا بھی ایمان نہیں۔ اس دونوں کے بیچ میں رہنا یہی ”تفکر“ کہلاتا ہے۔ یہی فکرِ عظیم کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ میرا عمل صحیح نہ ہو، گرفت ہو جائے اور ممکن ہے کہ یہ گناہ بخش جائے۔ میں تو بد کیوں نہ کر لوں، لک میرا رجم و کریم ہے، تو اللہ کی رحمت پر بھی نظر ہو در اس کے جبر و قہر پر بھی نظر ہو۔ اس پر بھی نظر ہو کہ ﴿يَسْتَسِي عِبَادِي اَمْنِي اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ ○ در اس پر بھی نظر ہو کہ ﴿وَاَنْتَ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ﴾ ①

اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بندوں کو طمع کر دو کہ میں بہت بڑا مغفور رحیم ہوں اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بھی بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ ایسا عذاب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا جیسا میں دے سکتا ہوں۔ تو دونوں میں بتلائی گئیں کہ رحمت کا طالب بننا اور عذاب سے ڈرنے والا بننا۔ تو دونوں باتیں ایک حالت میں انسان میں مطلوب ہیں۔ اسی کا نام ایمان رکھا گیا ہے تو فکرِ کامل ہوگی تو ایمانِ کامل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو رکھا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ ”کَانَ ذَا نَبَمٍ الْمُسْكِرَةِ حَوِيْنًا“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی طور پر ہمیشہ چوبیس گھنٹے ایسا معصوم ہوتا تھا کہ فکر میں غرق و مستغرق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدِ امثلین ہیں، سیدِ امثلین ہیں۔ عالم میں اتنی فکر کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اتنا بڑا اخلاص کسی میں نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اتنا بڑا عمل صالح کسی میں نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اتنا بڑا علم نافع و در کامل کسی میں نہیں تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔

جب نسانیت کی سیرت میں چار چیزوں سے بنتی ہے تو جس انسان میں یہ چار جزئی علی وجہ الاتم موجود ہوں گے، اس کی سیرت بھی ”اکمل السیر“ ہوگی، اس کی سیرت سب سے اونچے درجے کی سیرت ہوگی کہ کوئی سیرت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کوئی سیرت اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گی۔

دستورِ زندگی اس سیرت کے جو لوگ محبِ بے گئے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، وہ دنیا کے سارے انسان ہیں جن کے سامنے یہ سیرت پیش کی گئی ہے اور اس سے پیش کی گئی کہ اس سیرت کو کوئی بنا کر ہم اپنی سیرت کو اس کے اوپر پرکھیں کہ اس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک ہماری عادت اور خصلتِ مطابقت کھاتی ہیں۔ ورنہ کس حد تک ہم اس سے بے ہوش ہوئے ہیں، ورنہ کس حد تک ہیں۔

غرض سیرت کا پیاں اس سے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہانی ہے کہ اسے سنایا جائے، یہ کوئی قصہ ہے کہ اسے پڑھ کر پیش کر دیا جائے، یہ تو یک معیار اور دستورِ زندگی ہے۔ اس سے پیش کی جاتی ہے کہ گھر جا کر ہر شخص اپنی زندگی کو اس

سیرت کے اوپر پیش کرے۔ یا میرے مدر علم نافع سے یا انہیں؟ جس سے میں حق و باطل میں امتیاز کر سکوں، یا میرے اجداد عمل صالح سے یا کسی؟ جو میرے لئے بڑا کام دیکھ بنے۔ یا میرے اندر خلاص ہے؟ حقیق تو نہیں ہے کہ میرا عمل قابل قبول ہو سکے اور یا میرے اجداد فکر موحود سے؟ یا میں نے فکری سے رہ گئی گزارہ ہوں، میری کیفیت کیا ہے؟ ایسی کیفیت کو جانچنے کے لئے سیرت معقدہ علی الفداء مسکوٹنی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

کتب و سنت کی چٹان

قرآن کریم آپ کے سامنے اصول پیش کرتا ہے۔ یہ تو علم ہے اور ات محمدی (علی صاحبها لف لف حنیۃ و سلام) کہ برپیش رفتی ہے کہ یہ کسوفی اور معیاری کرد ہے۔ اس پر پے عمل ہو کر کھو تو عقائد و قرآن کریم کی کسوفی پر رکھو کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور عمل کوہ ات محمدی (عسی صاحبها لف لف حنیۃ و سلام) کے ساتھ ساتھ کہ اوپر رکھو کہ کس حد تک عمل مطابقت کھتا ہے؟ کس حد تک نہیں؟

ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”تم لوگ اپنے شکلیں لیں نصنوا بعدی ایذاً ن
نمکنکم بہم“ ۱۰ میں دو روزی چیزیں تم میں چھوڑ کر چار گار اگر تم ان سے تمسک کرتے رہے تو کبھی مگر
میں جوئے لگے۔ تے سے نہیں بھٹک سکو گے۔“ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ”کتاب اللہ و سنتی“ ”اللہ کی کتاب
اور میری سنت اور طریقہ و کار۔“ دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”نفسیہ“ اور لی چیزیں فرمایا۔ یعنی
بھاری چیزیں۔ یہ کہ سے فرمایا کہ ”جب نفوس کے طوفان آتے ہیں درفتوں کا فتنہ کا کفر کا فجور کا۔ ورنہ کرات
کا دریا چڑھتا ہے۔ اس وقت اگر آپ سے کسی تنگے سے تمسک کیا تو طوفانوں میں تنکا بہہ جاے گا اور آپ بھی بہہ
جائیں گے۔ مگر جان پی نہ لے لے کسی ضعیف کو پکڑا تو وہ اس میں ضعیف نہیں ٹھہرا کرتے وہ بھی بہہ جائیں گے۔
آپ کی بہہ جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے کسی درخت سے تمسک کیا تو درخت کو طوفان جڑ سے اکھاڑ کر
چلے گا۔ وہ بھی بہہ جائے گا۔ آپ بھی بہہ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی سبک چٹاں و پکڑ میں جو عظیم شان پہاڑ کی مانند
ہو کہ کھٹوڑوں میں مگر اس کو ہل نہ سکیں تو نہ چٹاں الٹ سکے گی نہ آپ بہیں گے۔ طوفان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو
تم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”نفسیہ“ کر لیا۔ یہی تھی دو لی چیزیں ہیں کہ کتنی ہی بڑے فتنوں
کے اور مریوں کے بھٹکڑ چھیں لیکن کتاب و سنت کی چٹاں کو جس نے پکڑ رکھا ہے۔ وہ کبھی پنی جڑ سے ہٹے
نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جس چیز سے بھی تمسک کر دے۔ ہر چیز بہہ نہ لے۔ تھی قوی نہیں ہے۔ وہ بھی بہہ نہ لے
آپ بھی نہیں گئے تو ایک طرف تو نہ کریم کو رکھا۔ در یک طرف صنف کو رکھا۔ جس کے معنی سیرت محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم اور سواہ حسنہ کے ہیں۔ تو حدیث اسوہ حسنہ کو پیش کرتی ہے اور قرآن کریم کو پیش کرتا ہے۔ ”قرآن
کریم پر انہی فکر کو پانچ کہ عقائد صحیح ہیں نہیں۔“ ”در عمل“ ”کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ پر جانچ حسن حد

تک مطابقت کھا جائے، سمجھو کہ حق ہے، جس حد تک خراف کرے، سمجھو کہ غلط ہے، دیکھو کہ حق ہے، دیکھو کہ غلط ہے۔

اسوۂ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور یہاں دوسری چیزیں فرمادی۔ اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات تو معیار و رکن کوئی ہے ہی۔ اس پر علم و عقیدہ اور عمل کو پرکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی شامل کر لیا کہ وہ بھی معیار و رکن کوئی ہیں۔ اگر آپ اپنے علم و عمل کو اس کے اوپر پرکھو گے تو بھی حق و باطل کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تو بہت رفیع و اعلیٰ ہے۔ ہر کس و ناکس کا یہ پختا تو ہی ہے خود ہے، اس کی بلندی کو نگاہ خدا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن حضرات صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کے اندر ہر قسم کے نوسے موجود ہیں۔ اس میں تاجر بھی ہیں، زراعت کرنے والے بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، گھر میں بیٹھے و لے بھی ہیں غصوت پسند بھی ہیں، جلوت پسند بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مجاہد پسند بھی ہیں۔ ہر نمونہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں چلو گے ہدایت پا جاؤ گے

”بَانِيَهُمُ الْمُتَدِنِينَ الْمُتَدِنِينَ“ تو واضح فرمادیا کہ میری ذات تو ہے ہی معیار میرے ہی پر رضی اللہ عنہم جمعین بھی تمہارے علم و عمل کے پرکھنے کا معیار اور رکن کوئی ہیں۔ یعنی ہدایت تو میں معیار ہوں، لیکن جسے میں معیار بنادوں وہ بھی معیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی پر رضی اللہ عنہم کو معیار بنادیا۔

معیار ہی پر رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ میں بہتر فرماتے ہوئے اور میری امت میں بہتر فرماتے ہوں گے ”كُلُّهَا فِي سُبُلِ الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ“ سب کے سب ہدایت میں پڑنے والے ہوں گے حقیقی معنی میں ایک نجات پائے گا یعنی آخرت میں عمل کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سزا مل جائے گی۔ گو وہ انعام کار چھوڑ کر پالیں گے، لیکن عقائد کی وجہ سے جن کو ہدایت نصیب ہوگی وہ بہتر فرماتے ہوں گے بہتر و فرقہ وہ ہے کہ عقائد کی وجہ سے اس پر کوئی دہال نہیں ہوگا، کوئی عملی حربی یا کھوت ہو تو معاف کر دیں گے؟ یا سزا دیں گے۔ تو فرمایا ”كُلُّهَا فِي سُبُلِ الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ“ یہ سب کے سب ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔

اس پر حضرت میاں رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَا آتَا عَلَيْهِ لِيَوْمٍ وَاضِحًا بَيِّنًا“ آج کے دن جس چیز پر میں ہوں اور میرے ہی پر ہیں۔ ○ یہی فی الحقیقت معیار ہے۔ تو اپنی دست کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ عنہم اجمعین کو پیش کیا۔ جس کا حاصل یہ نکلا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ میرے

عمل کی نوعیت میں اور میرے صحابی رضی اللہ عنہم کے عمل کی نوعیت میں فرق نہیں، جو میرا عمل ہے۔ جو میری فکر ہے وہ اس کی فکر ہے، جو میرے مقاصد ہیں وہ اس کے مقاصد ہیں۔ اپنی نوعیت میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم، جمعین کو شریک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر فرقوں میں سے حق و باطل کو پرکھنے کے لئے ایک میں معیار ہوں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہم معیار ہیں۔ ان پر تم اپنے آپ کو پیش کرو، جس حد تک مطابقت کھا جائے، سمجھو کہ حق پر ہے۔ جس حد تک منحرف ہو جاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ سمجھو کہ یہ تمہارے اندر باطل ہے اور ناحق کی بات ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم! جمعین کو کسوٹی بتایا۔

طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس گویا کسی طبقے کو من حیث الطبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز صحابی رضی اللہ عنہم کے، مقدس نہیں بتلایا۔ مت کے غرور افراد انہیں گے جو کمال و مکمل ہوں گے۔ مگر طبقہ کا طبقہ مقدس ہو۔ اس میں سے کوئی مستثنیٰ نہ ہو۔ یہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم، جمعین کا معیار ہے، تو جب یہ معیار قرار پا گیا تو آپ دیکھ بیٹھے کہ صحابی رضی اللہ عنہم معیار بن گئے۔

جس شخص کے اندر صحابی رضی اللہ عنہم کی عظمت اور محبت دیکھیں سمجھو کہ حق پر ہے۔ اگر محبت نہیں، انہیں سب و شتم کرتا ہے یا انہیں گام گلوج کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ ناحق ہے وہ حقانی نہیں کہائے گا۔ اگر صحابی رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ سب کے سب متقی، پارسا اور پاکیزہ ہیں، ان کی نیتیں صادق ہیں۔ ان کے قلوب کا رخ سچا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ اور جو طبقہ یہ کہے گا کہ معاذ اللہ! میں تو منافق بھی تھے۔ ان میں تو غلط کار بھی تھے۔ انہیں گام گلوج کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ ناحق پر ہے۔ گویا ایک سیدھا سادہ معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کے حق و باطل ہونے کے بارے میں بتلایا دیا تو جو سب دشمن کرے، وہ بھی ناحق، جو قتل صحابی رضی اللہ عنہم کے درپے ہو وہ بھی ناحق، جو یوں کہے کہ ہم معیار ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم معیار نہیں ہیں۔ ہم ان پر نقد و تہرہ کر سکتے ہیں وہ ہم پر نہیں کر سکتے۔ سمجھو کہ بطلان کی بات ہے۔ کوئی حقانیت کی بات نہیں ہے۔ فرض ایک سیدھا سادہ معیار فرقوں کے حق و باطل اور خطا و صواب کے پچھنے کا جلا دیا کہ مجھے دیکھو۔ اور میرے صحابی رضی اللہ عنہم! جمعین کو دیکھو۔

علائ رضی اللہ عنہم بہر حال قرآن کریم نے جس طبقہ کی تقدیس کی ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ فرمایا کہ ﴿وَالشَّاقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُحْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ﴾ ○ وہ مجرین و انصار۔ اور بعد میں جو بہترین و انصار میں ملے رے، وہ سب کے سب۔ کون ہیں؟ ”رضی اللہ عنہم و رَضُوا عَنْهُمْ“ ”اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی“۔

مشرک کہ علائ رضا کیا۔ اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا جن کے دل میں کوئی دنیٰ کھوٹ اور ناں نیک ہو، ان سے کبھی رضائے مطلق کا علائ نہیں ہو سکتا۔ رضا کا اعلان ہے۔ اور قرآن کریم میں عدل ہے۔ اور قرآن

کریم قیامت تک بلکہ آگے تک چلے وہی ایک عظیم کتاب ہے۔ گویا دعا ہوا کہ یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ تو قیامت تک بھی یہ اعلان غلط نہیں ہو سکتا، ورنہ قیامت کے بعد بھی یہ اعلان غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کریم ذکر اتا رہے گا کہ ﴿وَصَى اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ ① بعد ان سب مہاجرین و غداروں سے راضی اور مت سے بھی جواں میں بعد میں ملے، یعنی کل کے کل مرضی خداوندی میں ہیں، ایک بھی ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض یا ناخوش ہو۔ پہلے تو مطلق برعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنی رضا کا وعدہ کیا۔ اور یہ نہیں کہ ولیکن مہاجرین و انصار کو سے یہ ہوا، بلکہ فرمایا ﴿وَلَدَيْنِ مَتَّعُوْهُمْ بِاَحْسَنِ﴾ جو حصار کے ساتھ بعد میں ان کے ساتھ متھے رہے اور ان کی برعت میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ سب اس اعلان رضا میں شامل ہیں۔ گویا مطلق حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس ہوئی کہ وہ سب مرضی اور پسندیدہ ہیں۔

پھر طبقاتی طور پر تقدیس کی، چنانچہ ایک جگہ اسی سیدہ سید کے بارے میں فرمایا ﴿لَقَدْ وَصَى اللّٰهُ عِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّبَايَعُوْكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ② ”اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہے جنہوں نے کبک کے درخت کے نیچے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں رہے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔“ ان کے لئے بھی رضا کا عذر ہے۔ اعلیٰ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس پھر ایک آیت میں اس کے عمل کو سراہا۔ ارشاد فرمایا ﴿مَنْ خَشِنَ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مِنْهُمْ رُكْعًا مُّخْتَلِفًا ذِيْنَ فُضِّلَتْ﴾ ③ اللہ ورضوان ④ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان میں کفر کے اور برشت ہے وہ وہی طور پر ان میں رحمت ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے، کہیں رکوع میں ہیں کہیں سجدوں کے اندر ہیں۔ اللہ کے فضل کو جاننا تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ہر جگہ خدا کا فضل کے پیش نظر ہے۔ ابتدا و وجہ اللہ اور بقاء مرصات اللہ یہی ان کا شیوہ ہے۔

کماں معرفت صحابہ رضی اللہ عنہم۔ اور اس درجہ ان میں ایمان بھر گیا اور اس درجہ ان کے قلبی مقامات پاک ہیں کہ بالکل اس طرح ہے کہ جب کسی چیز سے طرف بھر جائے تو اجیر میں چھٹک پڑتا ہے تو فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس درجہ ایمان سے بھر پور ہیں کہ چھٹک کر ان کے ان کی ان کی پیشانیوں پر عدمت پیدا ہو گئی ہے۔ جس کو رش و فرمایا ﴿سَمِعْتُمْ لِيْ وَجُوْهَهُمْ مِّنْ اَثَرِ الشُّجُوْدِ﴾ ⑤ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ گویا اندرونی ایمان کی ایک حد عدمت آ گئی ہے، اور اندرونی کمال معرفت کی علامت و پر چھٹک پڑی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ﴿وَمِنْهُمْ هِيَ النُّوْرَةِ وَمِنْهُمْ هِيَ الْاَنْجِيْلِ﴾ ⑥ یہ قرآن ہی ان کے و صاف کو نہیں سراہ رہا، یہی مثال ان کی تورات میں بھی ہے۔ یہی انجیل میں بھی ہے۔

① پارہ ۱۰۰ سورۃ النورہ ۲۶ سورۃ الفتح ۱۰۰

② پارہ ۲۶ سورۃ الفتح ۲۶ سورۃ الفتح ۲۹

تو آئین بھی ان کی مدح کرتے آئے ہیں۔ اور خریں بھی ان کی مدح کرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے مال جو مدوح، اللہ کے تیک ہمدوں کے ہاں مدوح ہے، اولین و آخرین شہادت دے رہے ہیں۔ اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ وہ طبقہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ تو اس طبقہ کے اندر کوئی کھوٹ تسلیم نہیں کیا جاسکتا، ورنہ یہ ساری آیتیں بے محل ہو جائیں گی، اللہ کی ساری رضا و مواظبت بے محل واقع ہوگی۔

قلوب صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب، تمہے تو ایسے ہی۔ مگر ممکن ہے بعد میں کچھ خرابیاں پیدا ہوگئی ہوں۔ ممکن ہے بعد میں کوئی کھوٹ آگیا ہو؟ تو ازل تو یہ عقد ہے۔ اور اس لئے غلط ہے کہ یہ قرنِ کریم کی شہادت ہے اور قرآنِ کریم ابدالاً بدک اعلان کر رہا ہے۔ وراعلان کیا جا تا رہے گا لہذا یہ احتمال محض ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم نے ایک موقع پر بن حضرت کے قلوب پر بھی حکم لگایا ہے۔ محض اعمال ہی پر نہیں۔ فرمایا ﴿وَلَوْ أَنفَكَ الَّذِينَ آمَنُوا دُلُوسَ كَرِيمٍ﴾۔ یہ امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ اور خرابی نہیں ہے۔ ان کے لئے مغفرت بھی ہے۔ وراجز عظیم بھی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ مغفرت اور اجر عظیم۔ مغفرت آخرت میں ہوگی، وراجز عظیم دنیا میں دیا جائے گا۔ تو ان کی دنیا و آخرت دلوں درست ہیں۔

فرقہ ناجیہ۔ غرض جس طبقہ کی نسبت ان کے قلوب پر بھی حکم لگایا، ان کے قلوب پر بھی حکم لگایا، ان کے اعمال کو بھی سراہا، ان کے طبقے کی بھی تقدیس بیان کی گئی، وہ طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے بارے میں کوئی کوئی کھوٹ کا یقین کیا جائے یا کوئی تشکیک ہی با نہ ہو۔ جب یہ معیار ہوا وہ سارے فرقے نکل جائیں گے، جو قلوب میں صیہ رضی اللہ عنہم کی عظمت نہیں رکھتے، بن کے قلوب میں عظمت ہوگی، وہی نامی قرر پائے گا۔ اور وہ طبقہ کون ہے؟ جو یوں کہتا ہے کہ "الضَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَذُولٌ" ① سارے صحابہ رضی اللہ عنہم عدول و قتل، پارسا اور پاکیزہ ہیں۔

خطا و اجتہادی۔ گو، ان سے خطا و اجتہاد ہی ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اجتہاد ہی طور پر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ مگر مجتہد کو تو خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اس کی خطا بھی مقبوس ہوتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں اگر اجتہادی خطا ہو، وہ ہماری طاعتوں سے بہتر ہے کہ اس پر اجر دیا جا رہا ہے۔ وہ خطا اجتہادی ہے، بہر حال نیت کی ان میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔

اور اگر دنیا میں ان کی کوئی تھوڑی بہت خرابی ہو، کوئی معصیت یا برائی سرزد ہوئی ہو تو دل ان کا کسی برائی یا نیت کے کھوٹ سے قطعاً پاک ہے اور اگر کوئی غلطی عمل میں ہوئی اور وہ بھی دنیوی عمل میں تو اس کے بعد ان کی توبہ و استغفار اتنی ہے کہ۔ یہ ہماری عمر بھر کی طاعتوں پر وہ اجر نہیں جو ان کی توبہ و استغفار پر ان کو ارجلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ترقی و مدارج کے لئے ان سے کوئی ایسی چیز کر دی ہو۔ غرض ایسی چیز اگر ہے تو وہ دنیا سے متعلق ہے۔

① ہلہ ۲۶ سورۃ المجرات، آیہ ۳۔ ② عمدۃ القوری، کتاب الوضوء، باب الماء الذی یغسل بہ الشہر، ج ۳، ص ۳۹۹

سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے۔ علم و تبلیغ اور دکان و عطار کا معاملہ ہے، اس میں سب کے سب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم متعین مل کر منتفق، عدول اور پاکیزہ ہیں۔ ان کے قلوب کا اللہ استحقاق چکا ہے۔ تو جس ذات و بارکات کے شاگرد ایسے ہوں ان کا ستارہ کیسا ہوگا؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر پھل شہاب ہے تو درخت قابل مدح ہے۔ اگر پھل کڑوا ہے قابل مذمت ہے۔ تو جس درخت کے یہ پھل ہیں اس درخت کا کیا حال ہوگا؟ جس کی شاخوں میں یہ لطف ہے ان کی اصل میں کیا عطف و کرم موجود ہوگا، تو جس دست و بارکات کی تربیت سے مہی بہ مہی رضی اللہ عنہم بنے اس ذات کی برگزیدگی اور اس کی سیرت سے تقدس کا کیا عالم ہوگا، تو مہی بہ مہی رضی اللہ عنہم کی سیرت کو دیکھ کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانی جاسکتی ہے۔ جس ذات نے کم و بیش یک ما کہ چوبیس ہزار نمونے بنے جیسے تیار کر دیے۔ یہ عربی کی کامل تربیت کی عدمت ہے کہ بنے شاگردوں کو بنے حبیب بنا دیا، تو مہی بہ مہی رضی اللہ عنہم جمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ بنادیا۔ اور ایک دو ٹھیس۔ ایک لکھ چوبیس ہزار کے قریب افراد کا نمونہ جو مقدسین کی ایک عظیم جماعت ہے۔ جو بعد میں بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام بنی اور اس جماعت سے عام کو کم اور این سے بھر دیا۔ عرض جس اصل کی شاخیں بنیں، اس کی اصل کیسی؟ اور جس ذات کے پھل ایسے وہ درخت کیسا؟ اور جس استاد کے شاگرد ایسے وہ ستارہ کیسا؟ اور جس شیخ کے تربیت یافتہ ایسے مقدس، اس شیخ کے تقدس کا کیا عالم ہوگا؟

اکمل السیرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و مقدمہ کو اگر انسانی اصول پر دیکھا جائے تو انسان کی سیرت کے عناصر و اربعہ میں سے دیکر کر دیے۔ ان میں سب سے زیادہ کامل اور اکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نکلتی ہے۔ یہ تو اصل کے اعتبار سے ہے اور فرع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم متعین کو دیکھ لو جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کا تقدس ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تقدس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی سیرت اکمل السیرت ہے۔ اور فرع کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی وہ سیرت اکمل السیرت ہے۔ جب وہ سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس کا مقصد کہاں؟ نا نہیں ہوتا بلکہ معیار پیش کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھ کر اس کے اوپر چنیں، مسلمانوں میں علم کی کی ہیں فکر کی کمی ہے۔ علم تو ہے۔ رت و دھو سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، رسالے بھی ان کے سامنے ہیں لیکن فکر موجود نہیں ہے کہ اس نمونے کو سامنے رکھ کر غور فکر کریں اور اپنے کو اس نمونے کے اوپر پیش کریں کہ کس حد تک مطابقت ہے اور کس حد تک مطابقت نہیں۔ یہ فکر جب تک پیدا نہیں ہوگی سیرت کا ستارہ نہ ستارہ آپ کے دہر کوئی اثر نہیں ڈے گا۔ تو آپ محض کاغذ سے سنتے ہیں۔ حال کروں سے اور دماغ سے خدا چاہنے جس سننے میں دل بھی شامل ہو۔ جیسی اس طور پر آپ سیرت و سنیں کہ ہم اپنا حارہ میں۔ نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثہ کرتے رہیں۔ آپ نہ بھی مدح کریں وہ جب بھی و جب

مدت میں۔ آپ ایک بھی شاعر نہیں وہ جب بھی معطر و مبر میں۔ اس سیرت پاک کی عظمت و رفعت آپ کے عظمت کے پر موقوف نہیں ہے۔ آپ عصمت نہ کریں وہ جب بھی عصمت و معیت ہیں سول یہ ہے کہ سیرت ہوس کر آپ سے آپ کے کیا کیا۔ تو آپ سیرت کا یہ مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت لکھ کر یہ کہہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت دی، وہ تو جب عصمت میں ہی آپ سے بھی کہیں جب بھی عظمت ملی ہوئی ہے۔

لیکن یہ عظمت آپ کے ہاں نہیں، لیکن "نا کہ" آپ بھی ما عظمت میں، آپ کے سارے حیاں اور کمالات پیدا ہوں، اس لئے سیرت سامنے آتی جاتی ہے۔ یہ جدا جدا ہمارے اندر مفقود ہے۔ اس سے بچے جانچے ان فکر ہیں تعریف کرنے کی فکر ہے۔ تو تعریف سے زیادہ پوچھ کر کہ جو آپ کو پیش کریں۔ اور سیرت کے مطابق بچے پورے ہیں۔ اس واسطے میں سے سیرت مفقود ہو رہی ہوگی سے پیش کیا ایک سیرت کی اصل کے مطابق سے۔ سیرت کاملہ کی سیرت کے لئے سیرت کی فراغ کے اعتبار سے کہ اس سیرت سے خدا کرے جو سیرت تک نہیں وہ بھی یہ بھی اللہ عظیم اور بعد اوں میں جو دوسروں کو مقدس مان سکتی ہیں وہ سیرت کی قائل ہے کہ اس سے لکھ کر مقدس بننے کی فکر کرے تو انہوں پہنچوں سے سیرت کامل اور مکمل ہے۔ حق تعالیٰ شاہد ہیں اور آپ کو تو ہیں اور کہ ہم آپ کو پرکھنے کی و شش کریں اور اپنے کو سیرت کے مطابق رہنے کی فکر کریں۔ آمین۔

مَنْهُمْ رَسَا مَقْتُلًا أُنْكَرُكَ ابْنَ السَّمِيعِ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ اَعْمُرْنَا ذُنُوبًا وَاَسْرَافًا فَنِيَّ مَرَاتٍ وَثَبْتَ اَفْدَامَ وَاَضْرَدَ عَمَى لَهْمُ اَكْثَرَيْنِ لِلَّهِمَّ اَعْمُرْنَا وَاَحْسَنَ وَاَعْفَ وَاَعْفَ عَا وَاَهْدِنَا سُبُلَ سَلَامٍ وَخَرِّجْنَا مِنْ اَظْلَمِ اَمْرٍ اَوْ رَحِمَا لَلَّهِمَّ اَحْسِنْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لِيُحْمَدَ وَتَوْفِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَقَّ مَعْدِلِينَ عِزَّ حَرَبًا وَلَا مَقْذُوفِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ملت اسلامیہ کا امیہ دور کا علاج

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيهِ عَلَيْهِ وَنُؤَدُّ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْمَدُهُ لَا حُزْنَكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَأَفَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا

امام بخاری
عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه
علي رجليه، قال يا معاذ بن جبل اقل لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ اقل لبيك
يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ اقل لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من

أخذ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حمد قائم قلبه إلا حرمه الله على النار ... ①
گزارش واقعی بزرگان محترم اہل اس وقت زیادہ درجہ نہیں بول سکوں گا۔ کچھ تو بے ضعف کی وجہ سے
اوپر کچھ یہ کہ تقریباً ایک ہفتے سے روزانہ مسلسل تقریریں کرتی پڑیں، اتنی قوت نہیں ہے کہ روز کی تقریریں بعد کی
جاسکیں، بسکئی آئے کامیرا بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں آکر تھکاوٹ دور کروں، آرام کروں۔ مگر یہاں پہنچ کر بہر حال
جسے کی تیری ہوگی، اس سے اس تعب اور تھکان کی بناء پر زیادہ دیر نہیں بول سکوں گا، صرف جسہ اور اس کے اعدا
کا احترام قائم رکھنے کے لئے چند باتیں گزارش کرتی ہیں۔

اضطراب عام اس جلسہ کے لئے جو دعوت نامہ پہنچا تھا اس میں یہ تھا کہ اس وقت مسدوں پریشانیوں میں مبتلا
ہیں، اور مختلف قسم کے فتنے اور مختلف قسم کی پریشانیوں پر آ رہی ہیں، کچھ حلقی لائوس سے، کچھ سیاسی لائوس
سے، کچھ اعتقادی لائوس سے، کچھ تمدنی و معاشرتی لائوس سے۔ غرض مختلف قسم کے فتنے ہیں جنہوں نے
مسدوں کو مضطرب، بے چین اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس میں یہ سواں کیا گیا تھا کہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کا
کوئی راستہ تجویز کیا جائے اور کوئی بات کہی جائے جس سے یہ پریشانیوں دور ہوں۔ یہ ہمارے قبضے میں تو نہیں ہے
کہ ہم کسی پریشانی کو دور کر دیں۔ ہم اپنی ہی پریشانی دور نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کا کیا بنا سکتے ہیں بدستہ تیر بیان
کی جا سکتی ہے کہ یہ تدبیر اختیار کی جائے تو فتنے ختم ہوں گے، پریشانی دور ہوگی اور مدحی پیدا ہو جائے گی۔

تدبیر بھی ہم خود کیا جو پر کر سکتے ہیں، جو خوفناکوں اور پشیمانوں میں جملہ ہوا تدبیر کیا کرے گا۔ تدبیر وہ بتل سکتا ہے جو فتنوں سے بڑی و بڑا ہو تو اس کی تدبیر حق تعالیٰ ہی سے پوچھنی چاہئے ورنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی چاہئے مگر ہرے فتنوں کا رد ہوگا ورنہ اسی فتنوں کے انجیہ کا رد ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سنائے دیتے ہوں اس کا ترجمہ و اس کی مختصری تشریح عرض کئے دیتا ہوں۔

حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ اور یہوں نے روایت سے پہلے وہ بیان کیا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سو رہے۔ عرب میں عامض یہ دستور ہے کہ ایک اونٹ پر دو سہیلیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک گھوڑے پر دو سہیلیں، ایک گدھے پر دو سہیلیں۔ تو درین ہی دو سہیلیں کا بچا جاتا ہے اس کے آگے پیچھے و آدی سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں در حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تفریق تھا کہ "لن یسب یمنی و یمنی الا مؤخرہ لیسر حسلی" میرے ورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا، صرف زین اور کھال کی ایک ڈنڈی بچ میں تھی۔ گویا اگلے پیچھے و تو کام سہارا کر بیٹھا ہے اور پیچھے بیٹھے و اس ڈنڈی کو سہارا دیتا تھا تا کہ گر نہ پڑے۔ تو وہ درین میں سے تیار بنائے جاتے تھے کہ دو سہیلیں تھیں، بچ میں ایک ڈنڈی اس طرح سے لگاتے تھے تاکہ پیچھے بیٹھے و اس ڈنڈی کو تھامے رہے۔ اسے مؤخرہ راصل کہتے تھے۔ گویا کجاوے کا ایک درمیانی حصہ۔ بہر حال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زین کی اگلی سیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پچھلی پر میں تھا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسی ڈنڈی کا فاصلہ۔ اس کے سو کوئی فصل نہیں تھا۔

تعدۃ دندہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ کی کہ "بمُعَاد" اے معاذ! میں نے عرض کیا "لَیْسَ بِکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ وَ سَعْدِیْکَ" میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ سکوت فرمایا اور پھر آوارہ کی کہ "بَا مُعَاد" اے معاذ! میں نے عرض کیا۔ "لَیْسَ بِکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ وَ سَعْدِیْکَ" یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حاضر ہوں اور میری سعادت ہی حاضری میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آوارہ کی کہ "بَا مُعَاد! میں نے پھر عرض کیا "لَیْسَ بِکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ وَ سَعْدِیْکَ" یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو مجھے اس وقت سنائی ہے۔

مقدمہ مشتبہہ۔ اس میں سو ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پکانے کی کیا ضرورت پیش آئی کی بعید کو جو دور رہا سے پکارا جاتا ہے اور جو تا قریب ہو کہ مل ہو بیٹھا ہو، صرف ایک کجاوے کی ڈنڈی بچ میں ہو، سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پکانے کی کیا ضرورت پیش آئی پھر پکارنا بھی ایک داعیہ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے باوجود کہ پکار پکار پر وہ عرض کرتے ہیں کہ "لَیْسَ بِکَ یَا رَسُولَ

اللہ! یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر جو بے نہ آتا ممکن ہے کہ پہلی آ رکھنا ہو اس لئے دوسری تو ردی، دوسری امیوں نے نہ ہی ہوتی تیسری مرتبہ پکار گیا ہو۔ لیکن پکارنا جو۔ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلی پکار نہیں کی ہوگی، تو سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ تیس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں۔

استیقای مقصد یہ حقیقت میں یہ موقع ہوتا ہے جس کوئی ہم معصوم بیان کرنا ہو اور کوئی عظیم مقصد پیش کرنا ہو۔ تو تیس تیس دفعہ متہور کرتے ہیں کہ غور سے سنو تاکہ وہ چیزوں کے اندر تر جائے۔ بلا پکارے ہوئے، ورنہ ایک کہوئے ہوئے کسی چیز کا کہہ کر حلف اللہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کاں سے بات کہی ہو دوسرے کاں سے نکل گئی تیس دفعہ متہور فرمایا کہ شوق پیدا ہوا ہے اور اس معصوم کی رغبت پیدا ہو جائے جو آگے ارشاد فرماتا ہے۔

اور یہ حضرات امیاء علیہم السلام، درحضرات انساں امیاء علیہم السلام کا خدا صمد رہا ہے کہ پہلے اس میں شوق در تڑپ پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد میں مقصد پیش کرتے ہیں تاکہ اس میں تر حائے بلا طلب کے اگر روح کوئی چیز ہوں جائے تو عادت یہ ہے کہ اس میں اترا نہیں رکتی۔ دلی توجہ نہیں کرتا، بس تک اندر سے طلب صادق نہ ہو، تو شوق پیدا کرنے کے لئے یہ، باب اختیار کرتے ہیں کہ طلب پیدا ہو جائے اور طلب کے بعد جو چیز اس میں آتی ہے وہ اس میں اترتی جاتی ہے۔ غیر اس سب کو کچھ نہیں ملتا اس لئے طلب گار ہو چاہئے جیسے عارف روٹی سے کہہ رہے کہ۔

سب کمر جو، تشنگی آور بدست

پان کو زیادہ مت پکارو، پیاس پنے اندر پیدا کرنا، پیاس پیدا ہوئی تو پانی سے گا اور پھر وہ ترے گا اور رگ گنگ میں تری پیدا کرے گا پیاس نہ ہوتی پانی پی، تو حلف دفعہ باری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں پھر وہ پیہ ہو جاتا ہے۔ تو معدے کی خوشی کے بعد گر کھانا کھا یا جائے گا تو معدے میں ترے گا، پیچے گا اور بدن لگے گا، اور جس بھوک کے کوئی کھانا ہے تو پیاس کے پیدا کرنے کا درجہ ہے گا اس لئے پانی درون کی تلاش کی ضرورت نہیں بھوک اور پیاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جسکی وجہ سے کہ معدہ حرب ہوتا ہے اور بھوک کی پی بیتی ہے تو طیب کے پاس جاتے ہیں۔ تندہ رہیں جاتے کہ بہت دن روئیاں سے آئیں بد طیب سے پاس جاتے ہیں کہ ان روئیاں کی گنجائش تو پیدا ہو جائے، طمان کرتے ہیں تاکہ معدے میں طلب تو پیدا ہو جائے۔

انتظار و رغبت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، ۷۰ قادیان سرہ طریمانی، رعلوم جو ہند کے مرید و شاگرد حضرت صاحب جوہر، ۷۰ عریہ میں سے تھے حضرت سے چیت تھے۔ جو جوان تھے اور اس زمانے کے نو جوانوں کا جو اس تھا وہ یہ تھا کہ چوڑی درپا تھی جو تانگوں پر بیٹھا، جو دوسرے کے اوپر دوپٹ جس کی کٹائی پر کرک اور گون بھی لگا ہو، ہاتھ در ہاتھوں پر مہدی، درپور پور چاندنی کے چھلے، یہ اس زمانے میں جو جوانوں کا تہذیب تھا۔ جسکی لباس کا بھی تھا۔ ان کے درے میں سنا کہ یہ حضرت کی مجلس میں آتے تھے اور

حضرت پانچویں فرماتے تھے۔

لوگوں کے دلوں میں یہ متراض پیدا ہو کہ حضرت کے مرید ورحام دربار غیر شرعی مردوں کے سنے کب جا رہے کہ ہندی گا میں یا تھوں میں چاندی کے تھکنے پہنیں۔ یہ سارے ناجائز کام کر رہے ہیں۔ چوڑی دار پانچمہ جو نخوس سے چھا جس کی شرعی ممانعت ہے۔ جس کو شرعاً سالہ تہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، نخوس سے نیچے پانچامہ یا ننگی ذلنے والا جس کا نام ”مسلم مثان“ ہے حق تعالیٰ اسے قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے کہ دیامیں سس کرتا تھا، نخوس سے پیچے رار یا پانچامہ رکھتا تھا، تو اس پر نکاح و رحمت نہیں فرمائیں گے، اس سے عراض کیا جائے گا۔

تو حضرت کی مجلس میں وہ آتے ہیں اس حالت میں کہ سہاں موجود، ہاتھوں میں ہندی لگی ہوں۔ ناجائز چھنے پیے ہوئے اور حضرت کچھ نہیں جانتے، نئی مل اسکر نہیں فرماتے، لوگوں کے دلوں میں یہ خطرہ گزرتا تھا، اور ایک دن ایک دوسرے سے کہا بھی مگر حضرت پر کوئی اثر نہیں۔ حافظ صاحب آ رہے ہیں اور مجلس میں بیٹھ رہے ہیں حضرت کیوں کچھ نہیں فرماتے؟ اس میں شریعت کے اتباع کا شوق و مطلب پیدا کر کے دے گئے کہ مطلب پیدا ہو جائے۔ پھر جب یہ حکم دیا جائے گا تو اس اثر جائے گا۔ در مطلب کے لئے کھڑکیں کر دو، وعظ کہو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے آج کی دنیا میں سینکڑوں وعظ و سینکڑوں تقریریں ہوتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں نہ کسی تقریریں تھیں، نہ موعظ تھے، نہ جلسے ہوتے تھے۔ اور آج جسوں کی بھرمار ہے۔

اور جسوں کا سیرنا ہے در ہزاروں پرانتہ نہیں ہوتی۔ راکھوں تک جماعت میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن دس ٹکس سے مس نہیں کسی کے اندر کوئی تاثیر نہیں۔ اسی کی اسی حالت ہے۔ ایک وعظ و موعظ کہہ کے وعظ کا ایسا پانی ڈالتا ہے جیسے گند پڑا دل دیا کہ ادھر ادھر نکھر جاتا ہے۔ اندر کچھ بھی نہیں پہنچتا، اس کی یہ ہے کہ طلب صادق نہیں، تفریح آ کے وعظوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ گویا بھانڈ کی دیکھتے ہیں کہ مقرر کیا ہوتا ہے، کیسی بات کرتا ہے۔ یہ طلب ہو کہ اس کی کوئی بات سے رسم پڑی دنیا و آخرت کی نجات کی فکر کریں۔ یہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہوئی۔ مردوں، نکھوں میں کسی ایک کو۔ عموماً طور سے نہیں ہے۔ اس لئے موعظ اثر بھی نہیں کرتے۔

وعظ نہ نہیں ہوتا، مگر دل کھلا ہو، ہو جب اس کے اندر کوئی چیز اثر سے اور گردل نہ ہو تو اس کی تہی پر جتنا پڑے گا، ادھر ادھر بہ جائے گا۔ بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب چھ مہینے گزر گئے اور دیکھا کہ اس کے اندر عقیدت چرنی پیدا ہو گئی ہے اور قلب میں گرویدگی آ گئی ہے۔ در طلب صادق آ گئی۔ تو تنہائی میں سے جا کر ایسے عجیب مہر سے کہا فرمایا۔ ”بھائی! حافظ ابی اتم تو ہمارے دوست ہو، در تمہارے دوست ہیں اور دوستوں کے غلامتوں کے غلامتوں میں ہر ایک دوسرے کی حرص کیا کرتا ہے۔ اب ہمارا ہاں تو یہ ہے کہ ایک مسمون سا کرتا اور ایک پنے پانچوں کا پانچامہ اور ایک دوپٹا ٹوپی تمہارا، اللہ فاخرہ اس ہے۔ گونے لگا ہو

عمامہ بھی ہے۔ پور پور چھلنے بھی اور نہایت عمدہ اچکس در چپل بھی۔ بھائی اداوتی سے تو یہ ہم بھی آج سے یہ ماس خفیہ رکھیں کہ ہم بھی چوڑی در پانچ سا پاچار پہن لیں، ہم بھی ہاتھوں کو مہندی سے رنگیں یا پھر تم اس سے پر جا جس پر میں ہوں۔ یہ چھانچیں معصوم ہوتا کہ دو دوست ہوں، ایک کا رخ مشرق کو ہو اور ایک مغرب کو ہو۔

طرز نصیحت چوں کہ دس میں عقیدت آچکی تھی اور طلب صادق پیدا ہو چکی تھی تو یہ فطرتاً حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور بل کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ جا کر وہ چوڑی در پاچار سے تو بیوی کو پیسے کہہ رنگ کا کر اس کو تو لیں گے، اور گوئی کی کناری کے دوپٹے اس کو دیئے کہ اس کی تو اوڑھنیاں بنائے۔ اور پندرہ دن گھر سے کہیں نکلے، جب تک مہندی کا وہ رنگ تھمیں سے زائل نہیں ہو گیا، چھلنے بھی بیوی کو دیئے کہ تو کار پور غوسے۔

پندرہ بیس دس کے بعد جب وہ مہندی کا اثر چارہ تو خا میں سو پانچ ماس، اسی معیہ قسم کا پاچار کرتے اور دوپٹی ٹوپی وزہ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محسوس میں پہنچے۔ بالکل ایسے جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، حضرت نے سینے سے لگایا اور فرمایا بھائی آج دونوں دوست یکساں ہو گئے۔ در بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ جو چھ مہینے تک اس پر لمحوں نہیں کیا، وہ اس لئے نہیں کیا کہ اس کا انتظار تھا کہ دس میں طلبہ جائے دل میں گرویدگی در عقیدت پیدا ہو جائے تب کہیں تو اثر پڑے گا۔

حضرات نبیہ علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ ہے اہل اللہ اور وارثین انبیاء علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور وہ لوگ تو اب کہاں ہیں کہ ایک منٹ میں توجہ نہ دے کر کیا پیٹ کی وہ لوگ گزر گئے، تب تو یہ ہے کہ اخلاق در بھائی بندی سے کوئی اثر ڈال کر طلب پیدا کر کے کوئی نصیحت کریں تو کارگر ہوتی ہے۔ یوں نصیحت کرے کہ سر یک کا فرض سے کہ نصیحت کرے، وعظ بھی کہے۔ لیکن موثر نہیں ہوتا۔

حکمت تربیت حضرت حاجی مدد اللہ مہاجر کی قدس سرہ۔ نا کے یک بھٹان مرید جلاں آباد کے تھے۔ بڑے خوبصورت جوان تھے۔ اس زمانے کے نوجوانوں کا مذہب داڑھی منڈنے کا نہیں، داڑھی رکھنے اور چڑھانے کا تھا۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، حضرت حاجی صاحب سے شکایت کی گئی کہ حضرت آپ کے مرید ہیں در سار نہیں پڑھتے۔ حضرت نے ہدایہ۔ بڑی شفقت سے کر کے دیر ہاتھ رکھا اور فرمایا۔

”میں امار پڑھی چاہئے، مہارانی تو یک مسم در غیر مسم میں تیار اور فرق ہے، جب نماز نہ کرے۔ سو تو وہ مسلمان ہی کی ہو گا“ انہوں نے کہا حضرت اچھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور سوا گھنٹے میں داڑھی چڑھتی ہے پہلے سے گود لگاتا ہوں، پھر سے لٹکاتا ہوں، پھر اس میں لٹکھا کرتا ہوں، سوا گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ کہیں گے دھوکے میرے نہیں ہوتی تب دھوکہ دینا گانا دوسرا گود موند بھل جائے گا۔ تو ہمارے کے بعد اچھے داڑھی چڑھائی ہے۔ تو پانچ مہرے تو گھنٹے صر سے کہیں ہو جائیں گے اور پانچ دفعہ داڑھی چڑھا۔ میں سات گھنٹے صرف ہوں گے۔ یہ مشغلہ آج آپ نہیں لے سکتے۔ و صومرا جا نہیں۔

ب آگے ”حکمت تربیت“ ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ حضرت فرماتے کہ ہاں بلا وضو نماز جائز نہیں، حدیث میں ہے لَا تُفْضِلُ صَلَوةَ بَغِيرِ طَهْوَر ① کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو تعلیم کا درجہ تھا۔ مگر تربیت کا درجہ دوسرے ہے۔ تعلیم میں ایک علم ہوتا ہے، سب کو بتا دیا جاتا ہے، تربیت میں ہر ایک کا مزاج دیکھ پڑتا ہے، اس کی نصیحت کے مطابق اس سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے یہ دیکھا کہ مسئلہ تو انہیں بھی معلوم ہے اس کا کیا سہانا، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بلا وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو مسئلہ تو معلوم تھا۔ ب حضرت کی فرماتے جو معلوم ہے اس کا علم کر دیتے، مگر حکمت تربیت پیش نظر تھی۔ حضرت نے فرمایا ”بھائی میں نے تو وضو کا ذکر نہیں کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھا کر“۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ہے وضو پڑھاں؟ فرمایا ”پھر وضو کا ذکر، میں وضو کا نام کب لے رہا ہوں، میں وضو کا تذکرہ کب کر رہا ہوں میں تو نہ پڑھنے کو کہہ رہا ہوں۔“ تو جان صاحب غصے، اسوں نے وضو نہ پڑھنے کی شروع کر دی، غرض بے وضو نماز پڑھنی شروع کر دی۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھکھوس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے وضو پڑھ رہے ہیں اور انہیں تو کہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ مسئلہ تو انہیں بھی معلوم ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ پندرہویں گز گئے۔ پندرہ دن کے بعد اس کے وہاں میں خود یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو محنت بھی کر رہا ہے۔ اور اکرارت جاری ہے۔ ریگال جاری ہے۔ بے وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ مگر انہوں نے کہا کہ میرا تو اب میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لئے کہ حیر کا حکم ہے۔ در پٹھار کی رہا ہے جو کٹ سکتی ہے وہ ٹکس سکتی، لہذا اندر نہیں چھوڑوں گا۔ نماز مجھے سر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو یہ کیا صبح کی نماز کے لئے وضو کرتے ورد زہی چڑھاتے در عشاء تک اس وضو کو ہاتی رکھتے اور پانچ نمازیں وضو سے پڑھتے۔ لیکن یہ ایک نوجوان آدمی کے لئے بڑا مشکل ہے کہ صبح سے لے کر عشاء تک بے وضو رہے، تکلیف شروع ہوئی۔ پیٹ میں نفخ اور پھار شروع ہوا۔

اب ہوں سے یہ کیا کہ ایک وضو تو صبح کی نماز کے لئے کرتے اور ایک ظہر کے وقت کرتے، عشاء تک باقی رکھتے۔ غرض نماز بے وضو شروع کر دی۔ لیکن ایک وجہ اس کے لئے بڑی مشکل کی بات ہے کہ ظہر سے لے کر عشاء تک بے وضو رہے۔ اس سے بھی پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ میرا تو میں چھوڑ نہیں سکتا، پھر سے وعدہ کر چکا ہوں اور مان پٹھان کی ہے جو کٹ سکتی ہے، اب بدل نہیں سکتی۔ اس واسطے انہوں نے سوچا کہ یا تو ورد زہی چڑھانے کو قائم رکھوں، مگر قائم رکھوں، نتیجہ یہ ہو کہ انہوں نے ورد زہی چڑھائی چھوڑ دی اور نماز بے وضو پڑھنی شروع کر دی۔

میں پچیس دن کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ہوا یا اور بہت شائش دی اور فرمایا ”نوجوان صانع ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ورد زہی دعائیں دیں۔ اس کے بعد فرمایا بھائی بے وضو کے نماز رکھنے دن تم نے پڑھی؟“ انہوں نے عرض کیا۔ حضرت! پندرہ تیس دن۔ فرمایا۔ سے ٹوڑ بیٹا، یہ ہوئی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور ٹوڑاؤں گا۔ اس کے

① الصالح لبحاری، کتاب الوضو، باب لا تفضل صلوة بغير طهور، ص ۳ رقم ۳۵

جد فرمایا کہ بھائی! تمہاری عمر کیا ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ سوہوس سا شروع ہے۔ چند روپے ہو چکے ہیں۔ فرمایا چودہ برس کے بعد آدھی شرعاً باغ ہو جاتا ہے اور نہ اس پر مرض ہو جاتی ہے۔ برس دن کی نماز تو پڑھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا۔ حضرت! ممکن، میں نے تو کہیں پڑھی۔ فرمایا۔ یہ قصا عمری ہے۔ سے بھی قصہ کرلو۔

اب دس میں لگن تو لگ چکی تھی۔ سرکاری ملازم تھے، سہوں نے ایک بھتیجی کی رخصت کی، اور ساری نمازیں برس دن کی انہوں نے قصہ کیں، اور دامہار دس سے سسہ لگ گیا۔ گویا یوغ کے وقت سے جو نمازیں بنے تو پھر مرتے دن تک مار نہیں چھوٹی در پتے پابند صوم و صلوٰۃ ہو گئے۔ یہ کیسے ہوئے؟

حضرت نے پندرہ دن کی نے وضو نہ دیا پڑھو کے عمر بھی کی نمازیں پڑھو پڑھوادیں۔ در اگر پیسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بلا وضو کے نماز نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ پڑھتے، اور عمر بھر بے نماز رہتے۔ یہ حکمت تربیت تھی کہ پندرہ دن بے وضو کے نمازیں پڑھو کے عمر بھر کے لئے پابند بنادیا۔ اگر تربیت کی یہ صورت اختیار کرتے، وہ کبھی نماز کے عادی نہ ہوتے۔ تربیت کرنے میں بعض اوقات کسی بری اور منکر چیز کو بھی بروشت کرنا پڑتا ہے، سکوت کرنا پڑتا ہے کہ طبیعت میں صلاحیت آجائے، پھر بات کہی جائے، پھر نصیحت کی جائے، وہ قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔

تربیت کا اختیار اور سخت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک قبیلہ جو کئی ہزار آدمیوں پر مشتمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم اسلام قبول کرنے کے لئے آئے ہیں۔ فرمایا ہذا رکۃ اللہ "انہوں نے کہا، حضرت! اسلام قبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ایک صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، تین نمازیں پڑھواتے رہیں۔ فرمایا۔ شرط منظور ہے۔

حاصل کہ جس طرح سے تین وقت کی فرض تھیں، ویسے ہی تین دو وقت کی بھی فرض تھیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط منظور فرمائی اور وہ تین وقت کی پڑھ رہے ہیں اور صبح و عشاء کی عاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھتے "یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ مہیہ بھر کے بعد میں از خود ان کے دس میں یہ خیال گزرا کہ جیسے تین وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ ویسے ہی صبح و عشاء کی بھی فرض ہیں۔ تو ہم آدھے آدمیوں کو قبول کریں، در آدھے دین کو ضائع کریں، یہ ہرگز مناسب نہیں، چنانچہ مہیہ بھر کے بعد انہوں نے وہ دو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد وہ حاضر ہوئے اور نماز کے پابند ہو گئے، تو دو وقت کی نماز نہ پڑھنے کی شرط مان کر عمر بھر کی پانچ وقت کی نمازوں کا پابند بنادیا، یہ تعظیم نہیں تھی بلکہ تربیت تھی۔

تعظیم میں تو مسئلہ عام ہوتا ہے، تربیت میں ہر مزاج کے مطابق اس کو دوا دی جاتی ہے۔ آپ کسی طبیب اور ڈکٹر کے ہاں تعظیم پانے جائیں۔ ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا، جو کتاب میں ہے وہی سب کے لئے ہے۔ لیکن جب طبیب مطلب کرے گا، ہاں یہ نہیں کہ ایک نسخے میں سب کو پار کر دے ہر مریض کی نفس الگ ہے اور اس کا مزاج الگ ہے، اس کے مطابق نسخہ تجویر کرنا ہوگا۔ غرض تعظیم میں عموم ہوتا ہے اور تربیت میں خصوص ہوتا ہے۔ اس لئے

”مریبن قلوب“ بعض اوقات انتظار کرتے ہیں۔ اس کی نصیحت کو دیکھ کر اس کی برائی پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاتے کہ پہلے اس سے تعلق پیدا ہو جائے، دل میں گرویدگی آجائے، پھر اس وقت کہا جائے گا۔

خبر وہ بات طویل ہوگئی میں مختصر یہاں کرنا چاہتا تھا، بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جس دفعہ آوارہ دی، وہ نیکوہ کرمہ رک سے ملے ہوئے بیٹھے تھے، تا کہ تیس دفعہ آواز دے کر ان کے دل میں شوق پیدا کریں کہ کوئی بڑی اہم بات کہی جانے والی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل میں ایک طبع، تلاش اور پیاس پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے جو مجھے تین دفعہ حوزہ فرمایا۔

اللہ و بندے کا یہی معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”یا معاذ اهل تدری ما حق الله على العباد“ اے معاذ! اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا ”اللہ و رسولہ“ اعلم ”اللہ و اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں۔“ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے۔ ”يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا“ عبادت صرف یک اللہ کی کریں جس میں شرک نہ آنے پائے۔ جسکی اللہ کا حق د ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا ”هل تدری ما حق لعباد على الله“ یہ بھی جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ”بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ ایک ہی طرف جھک جائیں اور شرک سے بالکل الگ ہو جائیں۔ پوری زندگی ان کی توحید پر جائے اور ایک ہی کو کراتا دھرتا سمجھیں، ایک ہی کو مانع اور ماحضہ سمجھیں، ایک ہی کو کھجی و میت سمجھیں، ایک ہی کو رزق اور کھانا سمجھیں، ایک ہی کو مشکلات آسان کرنے والا سمجھیں، ایک ہی کو مانع بیماریات سمجھیں، ایک ہی کو طاعن مشکلات سمجھیں، جب بندے کے دل میں یہ آگیا کہ اس نے اللہ کا حق د آدریہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، دررقی ط ہری بھی در رزق باطنی اقتدار، عزت، عظمت، عمری حیثیت، دنیا کی قوام پر عرب داب، یہ میں تمہیں عطا کروں گا۔“ ○

غرض بندے سے یہ وعدہ یا کر کہ عبادت کر جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ میں تمہیں رزق دوں گا جس کے اندر کسی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ یہ گویا بندے اور خدا کا ایک معاملہ ہو کہ تم میری یاد میں لگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ قانون مکافات اللہ تعالیٰ کے ہاں مکافات کا قانون ہے کہ جیسا تم کر گئے، ویسا تمہو سامنے آئے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا ﴿فَاذْكُرُوا نَسِي دُشْكُرْكُمْ﴾ ① فرماتے ہیں تم میری یاد کرو گے میں تمہاری یاد کروں گا۔ ﴿لَنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ بِضُرِّكُمْ﴾ ② تم اللہ کے دیں کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ”مَنْ خَبَّ

○ النصیح للبحر، کتاب النیاس ماب ارفاد الرجل خلف الرجل ج ۱۸، ص ۳۵۴

① پارہ ۲، سورۃ البقرۃ ۵۲ ② پارہ ۲۶، سورۃ محمد ۵۱

لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ لِقَاءَهُ " ○ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ مجھ سے آکر ملو اور موت تمہیں کرو تو مجھے بھی یہ شوق ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے ملے۔ تم میں میری محبت ہے مجھ میں تمہاری محبت ہے۔ غرض "دل پدر" اور مکافات کا قانون ہے اس لئے بندے اور خدا کا گویا معاہدہ یہ ہوا کہ تم تو میری عبادت میں رہو اور مجھے تمہیں خالق و مالک اور موثر سمجھو، مجھے اپنا تہہ بادشاہ اور مالک حقیقی سمجھو اور پھر میں تمہیں رزق فراہم کر دوں گا، روٹی و مکان بھی، اقتدار و عزت بھی اور حکومت و سلطنت بھی۔ اور تمہیں دنیا کے اور پرنا لب کروں گا۔ جس کا ایک جگہ وعدہ فرمایا ﴿وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ① اقتدا علی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے، عقیدہ بھی پکا اور سچا ور عمل بھی سچ، ہم ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، انہیں اقتدار عطا کریں گے، انہیں عزت عطا کریں گے، وجاہت دیں گے۔

یہ گویا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ بندے سے یہ وعدہ یہ کہ تو تنہا میری طرف جھک، کسی کو کراہتا دھرتا مت سمجھنا، ذرے تو مجھ سے ذرہ بدلت کر تو میری کر، مانگ تو مجھ سے مانگ، میرا غیر تیری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، غیر تہ کے باب تیرے لئے گنجائش نہیں۔ میرے ہی پاس ساری گنجائش ہے۔ میں ہی دوں گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ بندے کا انحراف عہد معاہدے کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک معاہدہ اپنا عہد توڑ دے تو دوسرے پر ضروری نہیں رہتا کہ پناہ معاہدہ پور کرے اور اپنا وعدہ پور کرے۔ د حکومتوں میں معاہدے ہوئے، ایک نے غداریا، دوسری کہے اب ہم بھی اپنے وعدے کے پابند نہیں، اب خود ہم جنگ کریں یا اس ملک پر ہم قبضہ کریں، جب تک معاہدہ رہتا ہے دونوں فریق ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں۔

اسی طرح بندے اور خدا میں معاہدہ ہو گیا، بندے نے عہد کیا کہ میں آپ کا سونے کا فرمایا، ہم تیرے بنیں گے، توہری عبادت کرسم تجھے سب کچھ دیں گے، اب اگر بدہ اس عہد سے چھڑ جائے کہ بجائے اس ایک کی عبادت کرنے کے، اس نے ہزاروں کے سامنے سر جھکا نا شروع کر دیا، بجائے اس ایک کی بندگی کے کبھی وہ کسی قبر کے "گے جھک رہا ہے، کبھی کسی پتھر کے آگے جھک رہا ہے۔ کبھی سونے اور چاندی کے آگے جھک رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے عہد توڑ دیا، جب عہد توڑ دیا تو وہ جو وعدہ تھا اس کی پابندی باقی نہیں رہی۔ فرمائیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تجھے رزق دیں، کیا ضرورت ہے کہ تجھے اقتدار دیں، تو تو ہم سے منحرف ہو جائے اور ہم تجھے اقتدار دیں تو تو مالک و خالق روٹی گیہوں اور پے کو اور نون کو سمجھے اور ہم تجھے عزت و اقتدار دیں؟

﴿اَسْرِ مُمْسِكُوا وَانْتُمْ لَهَا كُتُوبٌ﴾ ② کیا ہم اپنی رحمت تیری کمر سے چپکا دیں گے کہ تو بھگتا

① نصیح للبخاری، کتاب الرقاق باب من حب لقاء الله ص ۵۴۶، رقم ۶۵۰۷

② بارہ ۸ سورۃ النور، الآیہ ۵۵ ﴿اَسْرِ مُمْسِكُوا وَانْتُمْ لَهَا كُتُوبٌ﴾ بارہ ۱۲ سورۃ ہود، الآیہ ۲۸

جار رہا ہے۔ ہم کبھی رحمت پر تکیہ کرتے، کھدوہ ضرورت ہو تو ناک رٹا تو ہم تجھے رحمت دیں گے، جب تو وعدہ کا پکا نہیں تو ہم بھی اپنے وعدے کے پابند نہیں، جب تک وعدے کی پوری پابندی رہی، حضرات صبیحہ رضی اللہ عنہم جمعین کا دور، حضرت تائبین کا دور، حضرات تبع تابعین کا دور، اقتد رہی آیا، عزت بھی آئی، اردوہ اقتد ار آیا کہ آج دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی، آج آپ فخر کرتے ہیں کہ عرب ہمارا، عراق ہمارا، مصر ہمارا، ترکستان ہمارا، صغانستان ہمارا، شام اور روس ہمارا، یہ نبی کی جوتیوں کا صدقہ تو ہے جو آپ کو یہ کہنے کو ملا، آپ نے اس کو خود فتح کیا تھا؟ کیا آپ نے خود قوت پارو سے اس مملکت کو قبضے میں کیا تھا۔ کیا تین بزرگوں سے جو اللہ کی چوکت پر بیٹھکے ہوئے تھے؟ آپ کو فخر کا موقع مل رہا ہے کہ۔

بچیں! عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہن ہمارا
یہ فخر کا موقع ان کی جوتیوں کے صدقے سے مل رہا ہے، آپ کی بات گر ہوتی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب تک قوم وعدے پر پختہ رہی وہ اقتد رہی تھا، وہ عزت بھی تھی وہ ورور کی بھی تھی۔ وہ فتنے بھی نہیں تھے، آپ وہی تھے، دوسرے مدعو جب آپ نے دعوت چھوڑ دی تو دوسرے داعی ہے آپ کو مدعو ہون پڑا، آپ ہاقتد رہے، دوسرے ماتحت تھے۔ جب آپ نے اقتد رکے ساب چھوڑ دیے، آپ ماتحت بنے، دوسرے آپ کے واپس آ کر آپ کے ماتحت بن گئے۔ یہ وعدہ طائی آپ سے کی۔ تو جب فتنے آتے ہیں، پریشانیوں آتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ تدبیر تو تدبیر تو اقتد نے بتلادی کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارے بن جاؤں گا اور کیا تدبیر ہو۔ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ رومی ان کے ہاتھ میں ہے، عزت ان کے ہاتھ میں ہے، اس کی چوکت پر چھوٹے تو یہ چیزیں کیسی گئی؟ اس کی چوکت چھوڑ کر غیروں کے گئے جھلک شروع کیا تو میری نے آپ کی راہ کی عزت کو بھی قبضہ میں لیا۔ یہی کسی رومی پر قبضہ کر لیا، آپ کو فتنوں کے میدان میں چھوڑ دیا۔ اب کوئی رومی کو مار رہا ہے، کوئی پانی کو رو رہا ہے، کوئی صحت کو رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ایک کا دروازہ چھوڑا تو پچاس کے گئے جھلک پڑا اور اس دروازے پر کچھ نہیں حوا آپ کو رہیں، وہ دھڑکے رہے۔

عظمت در اور سر۔ مجھے ایک شعر یاد آیا واقعی بڑا کام کا شعر ہے اور شاعر نے مزید بیانات کہی ہے جس سے بھی کہی ہے بڑی دہلی بات ہے، درود و غنوں میں بڑی درودست حقیقت کہہ دی ہے، شاعر کہتا ہے۔

مر جس پہ نہ جھک جائے سے در نہیں نہتے

درو رو رہی ہے جسے دیکھتے ہی دلی کاجی چاہے کہ جھک جائے۔ اہل اللہ کا درود، نبی و پیغمبر اسلام کا درود، جو بخود ہی دل چاہتا ہے کہ سر تھکا دے، انکار کی شکل ہی نہیں۔ توش عر کہتا ہے۔

مر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے

ذلت انحراف۔ حویس کو اپنا قابض، وہ کسی قاک کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک ہی قاک کی خدمت ہو سکتی

ہے۔ جب آپ کے پیاس آقا ہیں کبھی اس کی چوٹ پہ جھکنا کبھی اس کی چوٹ پہ۔ کبھی اس سے بھیک مانگی کبھی اس سے بھیک مانگی۔ تو مسلم قوم دنیا میں بھیک منگی بن کے تھوڑا ہی آئی تھی۔ وہ دنیا سے کچھ مانگنے کے لئے نہیں آئی تھی۔ دنیا کو کچھ دینے کے لئے آئی تھی، وہ حسن بن کے آئی تھی، سائل بن کر نہیں آئی تھی۔ جب احسان کا دروازہ بند کر دیا اور ختم کر دیا تو سائل اور بھکاری بننا پڑا۔ اب آپ کی یہ حالت ہے کہ کسی قوم کے آگے جھک رہے ہیں کہ ہمیں تمدن کی بھیک دے دو، کسی کے آگے جھکتے ہیں کہ ہمیں سیاست کی بھیک دے دو کسی کے آگے آپ جھک رہے ہیں کہ ہمیں اخلاق کی بھیک دے دو، دوسرے کو پروکرار کھا ہوا ہے جس میں رزق موجود ہے۔ مگر دور در، ننگے پھر رہے ہو۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہاتھ اٹھا کے سر کے اوپر سے لے لو، وہ ساری چیزیں اس ٹوکڑے میں موجود ہیں۔ قرآن وحدیث سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور دنیا کے در پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اسی نے دنیا میں بین الاقوامیت اور بین الاوطانیت پیدا کی۔

ایک سہ پڑ زماں ترا بر فرق سر تو اہی جوئی لب ناسا در بدر

سر پہ روئیوں کا ٹوکرا بھر ہو ہے۔ اور گلزار کی مانگ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس لئے کہ جب غیر کی چوٹ پر سر بھکا میں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ بھکاری نہیں گے، تو مسلمان دنیا میں اقوام کو کچھ دینے کے لئے آئے تھے، مگر سائل اور بھکاری ہو گئے۔ اور بھیک ملتی نہیں۔ تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔

یہ کیوں ہو؟ اس لئے کہ وعدہ خلافی کی۔ اس وعدہ کو توڑ دیا جو اللہ سے کیا تھا۔ کہا تھا کہ مجھے ہی پر بھروسہ کرو، مجھے ہی اپنا بادشاہ سمجھو مجھے ہی خالق اور مالک سمجھو۔ میرے ہی قانون کی دنیا کے اندر ڈنڈی چنو، میرا ہی قانون سب تک پہنچاؤ۔ آپ نے جو اس قانون کو چھوڑا تو دنیا کی اقوام نے آپ پر قوانین ماننے شروع کئے۔ وہ قوانین جو فطرت کے کبھی خلاف، عقل کے بھی خلاف اور ہوش مندی کے بھی خلاف مگر آپ کو جھک مار کر کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کشاں کشاں جا رہے ہیں۔ اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بری ہے۔ مگر آپ کو جانا پڑا۔

کوئی نئے بند کی قانون پاس کرے گا، آپ کو مجبور ہو کے گردن جھکانی پڑے گی، اس لئے کہ جب اپنے قانون کو پس پشت ڈالو تو دوسرے کے قانون پر چلیں، کوئی فیسی پلاننگ نہ کرے گا، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس لئے کہ جو اسلام کا حکم تھا وہ پس پشت ڈال دیا۔ پھر دنیا کی اقوام کے آگے جھکن پڑے گا۔

اسلامی قانون کی عملی پابندی کی ضرورت۔ اگر آپ اس قانون پر عمل ہوتے فقط عتقادی طور پر نہیں، عمل بھی ہو تو کسی کی جان نہیں بچتی کہ اس کے اندر رخنہ اندری کرے جب عمل چھوڑ دیا تو۔

خدا خالی خالی را دیوی گیرد

جب گھر خالی ہوتا ہے تو شیطان ہی اس میں آکر بسیر کرتا ہے۔ اس لئے ایک ہی قرار واقعی علاج ہے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے۔ کچھ بندے اس کی عملی پابندی کرنی شروع کیجئے۔ پھر دیکھئے کیسے تبدیلی آتی ہے۔ آپ چاہتے

میں کٹھنری طور پر چیزیں آجائیں۔ ماغ کو رحمت ہو جائے۔ عمل کا کوئی نام نہ نہیں درہم کہہ کر پڑے۔ تو دین میں یہ کہنے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یا تو دارمعمل درہم الکسب ہے، جتنا کسب محنت کریں گے، تہا تھو آئے گا، درہم کسب اسباب و جھوڑ کر مٹی بن کے بیٹھ جائیں گے محتاج ترین بن جائیں گے، اب کو کوئی چیز نہیں ملے گی، یہ جنت نہیں ہے کہ شخص ماغ دھن سے محنت نہ کرتے ہوئے یہاں محنت کرنے سے جیسے سہ آجائے گی۔

اگر کاشتکار چھ مہینے خوں پیدا کر لے، وہ چار روپے لے کر حرم میں نہیں لے سکتا، اس لئے کہ دنیا دارمعمل ہے۔ اگر کاشتکار روپے کے مہینے میں یہ کھڑ کر کھنڈی ہو جائیں چل رہی ہیں بڑا چھاٹک موسم ہے۔ لہذا یہ چار روپے چھ مہینے تو سو کے گز رہو۔ جو تخم ریزی کا ماغ نکل جائے گا، ہارٹ کا دور حتم ہو جائے گا، جب دگ امانج کے ڈھیر کر آئیں گے تو یہ بیٹھ کر قسمت کو روئے گا کہ میں بے تحریر رہی کا ماغ وقت سونے میں گزار دیا، اب جب دانہ بیسے کا وقت آیا تو حبوب سے محنت کی تھی وہ بے کر رہے ہیں۔ میں حالی اور حرم ہوں۔ اب بیٹھ کر روئے گا مگر اب روپے سے کیا ہوتا ہے۔ ملامت کرنے، یہی تو ملامت کرے گا کہ کجبت تو نے ان چھ مہینوں میں جا کر کیا نہیں محنت کی؟

جب نہیں کی تو اب بیٹھ کر اپنی قسمت و رزق عرصہ رزق کا بار، اور دیا کا میدان کا شت کاری کے سے ہے۔ اللہ سے ختم سعادت کا بیج دوں میں نکھیر دیا ہے۔ سو کو یا آد کرنا کہ میدان و اعتقاد مصداق کر کے عملی چھ، جب جائے حرمت و رزق میں اس لئے حرمت جاہر ہوں گے۔ جب آپ سے نہ بیج کو پانی دیا، نہ بیج کی آبپاری کی تو چند دن کے بعد قیہ یہ نکلتے سے کرنا بھی سوحت ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ پر پانی ہی نہ پڑے تو بیج جل جائے گا۔ جو تخم سعد و قلوب کے اندر نکھیر گیا تھا، سے آپ صانع کرے پر تلے ہوئے ہیں۔ سو کو پانی دے کر گائے کی فکر میں نہیں ہیں اور سو یہ ہے کہ ہمیں دن کیوں نہیں رہا؟ ہمیں رزق کیوں نہیں مل رہا؟ بھائی! جب تم اگاؤ گے کہیں تو ہمارے سے ملے گا۔" جب تحریر پڑی نہیں کر دے تو اس کہیں سے ملے گا؟

حضور عزت و اقتدار کی تدبیر یہ ہر شخص کے دل میں سو رہے کہ مجھے رحمت کیسے ملے؟ مجھے سکون کیسے ملے؟ مجھے عزت و عرفی حیثیت کیسے ملے؟ اقتدار کیسے ملے؟ درعمل کے نام سے آگے کوئی بڑھ نہیں چاہتا۔ یہ ن کا شکار کی مثال ہوگی کہ شخص باندھ رکھا ہے جو تخم ریزی کے زمانے میں تو پڑ کے سو گیا، اس کے گھر میں دانہ کون لائے گا؟ سو اس کے کہ وہ دکان دکان بھیک مانگے گا۔ بھئی میں تو اپنی زمین میں نہیں اگایا تمہارے کے واسطے ایک ڈھیری مجھے دے، اللہ کے واسطے ایک ٹکڑ دے، وہی مثال ہماری ہوگی کہ جو کام کرے کا وقت ہے وہاں ہم اس میں صانع کر رہے ہیں، مہر کی خبر، دکان کی خبر، نہ خدا کے اتناغی خبر، نہ خدا معبودہا ہے جو اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اور جب کچھ ہمیں کیا ہر فتنے کے پڑے، قدر بھی چھ، دوست بھی چھ، درملک بھی چھ، اب بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں خدا یا راستہ دے دو، درملک دے دو، راستہ دے دو، دوست و عزت دے دے کہ جو اسباب تھے، ان اسباب سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اب کہتے ہیں کہ کیا تدبیر کی جائے؟ تدبیر موجود

ہے، مگرے کا بھی وقت ہے۔ تدبیرِ باہرے کی ضرورت نہیں، وہ توئی باکی اللہ نے بتا دی تھی۔

غیر کے دستِ نگر اسلامی ممالک عرصہ جب آپ نے عہد کی صرف دوری کی۔ اللہ نے کہا کہ ہم پر بھی ضروری نہیں کہ ہم پناہ دے پورا کریں، وہ وعدہ تو اس شرط سے مشروط تھا کہ تم ہماری مدد کرو، تم قانون خداوندی پر عمل کرو، تم اپنی زندگی میں نبی ربیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرٹ سا کر کا دستور پناہ کی حالت اور دستورِ مدنی کو مشعل و دیاؤ اور تم یہ وعدہ کر کے آئے تھے، جب تم سے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو ہم پر کب وعدہ پورا رہے؟ پناہ کی رہی کہ تمہیں اقتدار بھی دیں عزت بھی دیں اور رقی بھی دیں۔

کی لئے یہ چیزیں ہمارے چھٹی شروع ہوئیں۔ ملک ہمارے سے چھٹا شروع ہوا، آج یہ ملک نکل گیا۔ کل یہ نکل گیا۔ انہیں بھی لکھا تو قدر اندازہ آپ کا نہیں، اقتدار عیروں کا ہے۔ آپ نے ملک میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے، جب تک ان عیروں کی مشاوت ہو، تو آپ ان کی مشاوت کے عدم ورتاق نے اپنے کو آپ بٹتے رہیں کہ صاحب ہمارا ملک آراہے درازہ قدر ہے مگر تہہ را قدر کیا ہے؟ پیسوں کے تم محتاج ہو، وہ گریوں کہیں کہ جب تک تم اس مدد نہیں کرو گے، ہم قرضہ نہیں دے گے۔ تمہیں جھٹ مارنے کرنی پڑی رہی ہے۔ یہ کون سا قدر رہے؟ یہ کون سی آراہی ہے؟

آزادی کا قدر اقتدار اسی کا نام ہے کہ اپنی قدرت سے قادر ہو۔ 'قادر بقدرت العزیز' کو قادر نہیں کہتے کیا آپ قادر ہیں جب تک دوسرے کی قدرت ستموں نہ کریں۔ یہ کون سی قدرت ہے؟ قدرت وہ ہے کہ اپنے مدد ہو، آپ اپنی اس مدد کا بروائی کر سکیں۔ جی چاہی مات کر سکیں۔ یہ قدرت نہیں تو آپ قادری کس رہے؟ ملک اگر آزاد بھی ہو، ہندوستان ہو پاکستان ہو، کچھ بھی ہو۔ اور انتظام و اثرات عیروں کے عایب ہوں، جب تک وہ مدد کریں چل نہیں سکتے سے قدر تو اسی کہتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ آپ ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ روٹی، رزق، اور کھانے میں، عزت و اقتدار میں۔

پارٹی بندی کا انجام تو سول یہ ہے کہ اس سے رقی درے عزتی کے ہمارے میں آپ کے دہن میں کھی یہ سول بھی پیدا ہوا کہ ہم نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں؟ یہ شکایت رہتی ہے کہ اللہ سے ہمیں اقتدار کیوں نہیں دیا؟ ہمارے ملک کیوں چھین گئے؟ ہماری عزت کیوں چھین گئی؟ ہماری روٹی کیوں چھین لی؟ کیوں ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ اللہ کی نسبت تو خیال آتا ہے اپنی نسبت خیال نہیں آتا کہ ہم بھیک کچھ یا سے۔ تقویٰ! مگر قہر مرحوم کے کہ

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر

جوتی ہے وہ نہیں پڑتی ہے۔ اب راستہ ہیں۔ یہ ہیں سوچتے کہ یہ برق آئی کیوں؟ یوں کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے بھیج دی، اللہ میاں نے بھیجی۔ مگر کب بھیجی؟ جب تم اللہ میاں کے نہ رہے۔ وہ بھی مری گرائیں

گئے، وہ تو قحط سا ہی رکھیں گے، وہ تو رزق چھین لیں گے۔ تم نے وعدہ توڑ دیا، انہوں نے بھی وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ جب ہی تک ہے جب کہ شرط ایمان و عمل صالح کی پوری ہو۔ ﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنَسْتَعْمِدَهُمْ فِی الْاٰخِرِ﴾ ① تو ایمان و عمل صالح اور یہی اعتماد و محبت کی شرط پوری ہو تو ایسے وعدہ ہوگا۔ ہمیں آپ کو قحط لڑنے سے ہی فرصت نہیں۔ آمناؤ کہاں رہے گا؟ اختلاف درمیان ہر چیز میں ہے۔ بگویا مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر چیز میں لڑنا جھگڑنا رہے، کوئی مسئلہ آئے گا، جب کھڑے ہو کر لڑیں گے، کوئی حکم شرعی ہوگا، اس میں کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ ہر چیز میں لڑائی ہر چیز میں پارٹی بندی، ہر چیز میں نکتہ چینی، اس قوم کا تو پھر یہی انجام ہونا ہے کہ وہ روتی پھرے۔

قومی غفلت یہ سول ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے کہ صاحب ان فتنوں میں گرفتار ہیں، کیا کریں؟ مگردل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فتنے برس دیے۔ کس اللہ تعالیٰ کی شکایت ذہن میں آتی ہے۔ اپنے نفس کی کوئی شکایت ذہن میں نہیں آتی کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت کی ہر گاہ اس سے بری ہے کہ کوئی اس کا شکوہ کرے، اس کے ہاں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، بیٹے و کوئی ہونا چاہئے؟ اقبال نے ایک جگہ ”جواب شکوہ“ میں کہا ہے۔ جو گویا اللہ کی طرف سے شکوہ کا جواب آیا ہے کہ۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھائیں کسے، رہبر و منزل ہی نہیں
جب کوئی سوال کرنے والا ہی نہ ہو تو وہ کیسے دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزِ آخر تہائی رات میں حق تعالیٰ کی تجلیات آسمان دنیا پر اترتی ہیں اور ہاتھ پھمدتے ہیں کہ ”اِنَّا السُّرُّاۤیُ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَسْتَوْفِیْ، اِنَّا الْغَافِرُ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَسْتَغْفِرُہِیْ“ ② میں رزق دینے والا ہوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ میں مغفرتیں کرنے والا ہوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا؟

جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ مانگتے ہیں اور انہیں شخص طور پر ملتا بھی ہے۔ لیکن قوم غافل ہے، نہ وہ مانگتی ہے، نہ اسے ملتا ہے۔ غرض ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا؟ تو صحیح ہے کہ۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے، رہبر و منزل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں

جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا تھا، اس مٹی میں ہی پیدوار نہ رہے۔ تو شیطانی روح حلول کر گئی تو نصب العین شیطان سے مل گیا۔ آدم سے کہا رہا باقی رہا؟

زندگی کا جائز لینے کی ضرورت اب ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ اللہ میاں نے دوسری اقوام کو سب کچھ دے

یا، وراہم سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نہیں آتا کہ کیوں چھین؟ وراہم نے کیا کیا؟ تو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائز لیا جائے، ہمارا فرض ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک تھوڑی بہت تعلیم نہ ہو اور تھوڑی بہت تربیت نہ ہو۔ سنیں آسمان سے برقی تھوڑا ہی ہیں کہ وہ گھر گھر میں تریں۔ اہ تو تعلیم کے راستے سے آتی ہیں۔ مسجدوں میں تعلیم کا فقدان ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم میں جو واقعی قرآن کریم کو اس تہیت سے پڑھتے یا سنتے ہیں کہ ہمیں عمل نصیب ہو جائے؟

بہت سے وہ ہیں جو پڑھنا ہی نہیں جانتے، اسوں نے تعلیم ہی نہیں پائی، بغضوں کی بھی تعلیم نہیں معنی کی بات تو لگ ہے۔ وراہم کی الگ ہے۔ سو میں ننانوے وہ نظمیں گے کہ ہمیں مس بھی نہیں کر دیں کیا چہرے ہیں مگر مدیہ میں بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ صاحب ہم دیں و رہیں۔ شاید سو میں کوئی دو چار گھنٹے پہنچے نکلے۔ میں گے تو قوم، ایک قوم تب بھڑکتی ہے جب اس کی اکثریت نیکی پر ہو۔ خزاورد ہزار میں سے اگر کڑی ہیں اشخاص نکلے۔ میں تو وہ قوم کی سر بلندی نہیں ہے۔ وہ اشخاص کی سر بلندی ہے قوم کی سر بلندی جب ہوگی جب کم سے کم اکثریت تو آئے۔ بر سر ایزو ہو۔ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ﴿يَسْأَلُ الْعُلَمَاءُ عَنْهُمْ﴾ ① سو میں کم ہیں۔ فسق و فجور رہا وہ ہیں اور جتنے مومن ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے شکایت کی ہے کہ ﴿يَسْأَلُ الْيَهُودُ عَنْهُمْ﴾ ② باللہ لا رھم منہم و نحوہم کی عظمت تھی وہ فقرہ اور اشخاص کے سپرد کر دیں۔ اس میں قوم کا کیسے بیڑا پار ہوگا؟ تو یہ طلب ہوتی ہے کہ گفتوں سے بچنے کی صورت بتائی جائے، یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔

کم ہمتی کی انتہاء اور بڑے سے بڑے کام کریں گے تو یہ کہ صاحب اکہ یک تعویذ لکھ دیں، دکان میں برکت ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ کچھ نہ کرنا پڑے، جو کرے اس تعویذ لکھ کر کرے، تم بتاؤ آرام سے بیٹھے رہو تو عمل کی عواید رہی، اس تعویذ سب کچھ بنا دے گا۔ یا کوئی دعا لکھ کر دعا بھی بھیجی کارآمد ہوتی ہے جب اپنے اندر کچھ جان ہو۔ ورنہ یہ ہے جیسے کوئی کسی کے پاس جانے کہ حضرت دعا کرو کہ میرے دادا ہو جائے درگاہ کا نام نہیں۔ بیوی پاس نہیں۔ بھائی دعا بھی بھیجی کارآمد ہوتی ہے جب آری سبب مہیا کرے۔ دعا نیچے کے لئے کرائی جاتی ہے کہ اسباب پر اثر ہر جب ہو جائے، یہ نہیں ہوتا کہ اسباب بھی دعا ہی سے مہیا ہو جائیں گے۔ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ ”حضرت! مجھے نماز پڑھنے کے لئے تعویذ لکھو“ حضرت نے فرمایا۔ ”بھائی! مجھے یہ کہ کوئی تعویذ لکھنا نہیں آتا کہ میں تعویذ لکھ کے اس میں دسپہی بھی بٹھا دوں کہ جہاں نہ رکاوٹ آئے ورنہ ڈنڈے لے کر تیرے سر پر سو جائیں کہ چل مسجد میں۔ میرے پاس یہ تعویذ نہیں

① ہارہ ۴، سورۃ ال عمران، الآیہ ۶۰ — ② ہارہ ۳، سورۃ یوسف، الآیہ ۱۰۶

ہے کہ اس میں روپ ہی بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور پھر اس کو ڈانٹ کر "ما لک" جو تیرے سے کا نام ہے۔ وہ بھی تعویذ ہی کرے۔ تجھے اپنی چار پائی سے ہناتہ پڑے۔ تو "رم سے پڑ رہے، اس تعویذ سے کچھ کرو۔ گا۔"

تو تعویذ کا رد ہے مگر جیسی جب آپ اسباب مہیا کریں۔ نتیجے کے لئے تعویذ ہوتا ہے "دعا ہوتی ہے کہ اللہ شہرہ مرتب کر دے، یہ محنت رینگاں نہ جائے، محنت کے لئے تعویذ تھوڑا ہی بنایا جاتا ہے کہ صاحب "مجھ سے عمل کرو۔ کان پکڑ کے مجھ سے عمل کرو۔ عمل تو آپ کی ہمت کرے گی۔ دوسرے کے کان پکڑنے سے عمل تھوڑا ہی ہوتا ہے۔

عزم و جدت کی ضرورت اصل چیز دین میں صرف ہمت ہے۔ آدمی عزم باندھ لے کہ یہ مجھے کرنا ہے، پھر مدد خداوندی ہوتی ہے۔ درودہ کر گزرتا ہے، انوار ہاں رہے۔ عزم ہی نہیں، اس کی مدد بھی نہیں ہوتی، تو آپ کے دوس میں تمنا تو ہے کہ فتنے رفع ہوں مگر دس میں عزم نہیں ہے کہ آپ انہیں رفع کر دیں گے اس لئے عزم پیدا کرے کی ضرورت ہے۔ دیوی معاملات میں بھی "محض تنہا ہو کہ مجھے ماہوار ہزار روپیہ آمدن ہو، کبھی نہیں ہوگی، لیکن جب عزم کریں گے۔ مجھے ہزار روپیہ ماہوار کمانا ہے۔ چاہے تجارت کرنی پڑے، چاہے رراعت کرنی پڑے پابے ملا۔ مت کرنی پڑے، مجھے یک ہزار کی آمدنی کرنی ہے۔ اور اس کام میں آپ مل گئے تو مدد خداوندی ہوگی۔ ضروریہ ہزار کی آمدنی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ دکان پر جائیں، دفتر میں جائیں، انصاف میں جائیں اور تمنا یہ ہے کہ مجھے ہزار روپیہ ہو۔ رہے تو ایک ہزار روپیہ ہو، لیکن کوئی ہاتھ تھوڑا ہی رہے گی؟ کئے کرے سے آئے گی۔

پہل اسباب دعا موثر نہیں دعا بھی جیسی کام دیتی ہے جب آدمی اسباب مہیا کر کے دعا کرانے کا صاحب تیار کام تو میں نے کر دیا کہ میں وضو کر کے پانچ وقت مسجد میں جاتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اس پر ہمارا ہوں مستقیم رہوں اس کی دعا ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ میرا راہ تو نماز پڑھنے کا ہے نہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ میری ہو پاؤں۔ ایب بھی دیا کا کوئی دستور اور فطرت ہے "ای واسطے اسکی دعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جس کو مشیت کے دہرہ چل گیا ہے۔ یوں کہا جائے "اللھم غفر لی ان شئت اللھم ازحم لی ان شئت" "اللھم میری مغفرت فرما دے، اگر تو چاہے، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اگر تو چاہے۔"

رحم مغفرت تو وہ جیسی کریں گے، جب چاہیں گے۔ آپ کا یہ کہنا کہ "مگر آپ چاہیں میری مغفرت کر دیں۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو ضرورت ہے نہیں آپ کی مغفرت کی، آپ چاہیں تو مغفرت کر دیں۔ یہ یہ کہ مجھے تو آپ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو میرے اوپر رحم کر دیں، اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ دعا کو مشیت کے ساتھ مقید کر کے دعا مت مانگو کہ آپ چاہیں تو دے دیں۔ مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ لہذا یہ کہ دعا مانگو اس لحاظ در وقت کے ساتھ کہ ہم سے کرا نہیں گئے۔ کریم کے دروہے پر آئے ہیں۔ محروم ہو کر نہیں چائیں گے، تو چیز بن کے دعا مانگو تو دعا ضرور قبول ہوگی اور ملے گا۔ تو سب بن کر اور لپٹ کر سواں کریں اور چوکھٹ پر سر ٹیک دیں کہ میں بغیر نئے اشوں گا نہیں۔ تو یہ بندے کی دعا بے شک قبول ہوتی ہے

وہاں حج پر ہم سے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک بدوی حاضر ہوا بالکل بے پردہ لکھا۔ اور صاحب اس سے جو دعا مانگی عجیب تھی۔ اس نے کہا "سَلِّطْ لَيْتَ يَا رَبَّ الْيَتِيمَ حَنْكٌ وَلَا تَهْلُ فِي لَيْتِ اَنْ تَعْفُو لِي" اے اللہ امل تیرے گھر میں آیا ہوں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔"

گویا بڑا حساں کیا۔ تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، وہ گھر میں ہیں اور میں تیرے گھر میں گیا۔ لہذا بے شائبہ۔ گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں بلا مغفرت کے چاؤں، میں تو مغفرت لے کر چاؤں گا۔ واقعی ایسے کو مغفرت ملتی ہے۔ غرض لیج بھی ہو، ری بھی ہو، قلب کا جو کاؤ بھی ہو، قلب کے اضطرار سے دعا ہو ﴿اَنْتَ اَنْتَ يٰ حُسْبُ﴾ اَسْتَظْطِرُّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَنْجِيكَ مِنْ حَلْفَاءِ الْاَزْوَاجِ ﴿٥﴾ جو مضطر ہو کر لیج نام کے ساتھ دعا مانگے گا، ہم ضرور برائی رفع کریں گے اس کے وپر سے فتنہ ضرور ہٹائیں گے۔ در زمین کی قوت و خلافت بھی دیں گے ورفقہ اربھی دیں گے۔"

تو مانگنے والے ہو، قوس سے بھی مانگے، عمل سے بھی، مانگے عمل کرے تو وہ کرے جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، و دعا وہ مانگے جس میں استغناء کا شائبہ نہ ہو، لیچ کرے گا، تو ضرور ملتا ہے۔ تو ب آپ دعا سے بھی مستغنی، تعلیم سے بھی مستغنی، تربیت سے بھی مستغنی، پڑھنے لکھنے سے مستغنی، محنت سے مستغنی، اور تنہا یہ ہے کہ سب کچھ ملے۔ یہ فطرت اللہ کے طرف ہے۔

عزت و اقتدار کا قانون عام دنیا میں حق خالی کی کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہی ہے کہ اس قوم کو ضرور قدر دیں گے، ہوں تو اصول و قوانین بیان کر دیے، جوان پر چلے گا، سے ملے گا، جو نہیں چلے گا، نہیں ملے گا، قانون عام کا اعلان کر دیا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالدِّينُ هَٰذَا الَّذِي فُتِنَ بِهِ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا بَلَدًا وَلَا ذَا لِكُلِّ يَوْمٍ﴾ اَلَا حَبْرٌ وَعَبَسَ صَالِحٌ لَهُمْ اٰخُوهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَضُرُّوْنَ ﴿٦﴾ مسلمان ہوں یا صابی ہوں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ مجوسی ہوں یا کسی ورتوم کا ہو، جو ایماں اور عمل صالح اختیار کرے گا، اس کے لئے اجر بھی ہے، نہ پھر خوف رہے گا، نہ غم رہے گا، نہ اسے محرومی رہے گی۔"

تو تدبیر تو یہ آگئی، اب آپ کو کیا تدبیر بتائی جائے؟ اور کیا کہا جائے؟ اور کون آکر کہے؟ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کہنے کے لئے آئیں گے؟ نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب اتاری، پڑھو، علم حاصل کرو اور حکام معلوم کرو، تعلیم کہیں پائی، علماء سے پوچھو پوچھ کر احکام حاصل کرو، مگر اتباع کا جذبہ رکھو کہ پابندی کریں گے۔ خواہ پڑھنے سے ہم معلومات حاصل کریں، خواہ مطالعہ سے ہم معلومات حاصل کریں، خواہ علماء سے فتوے لے لے کر ہم معلومات حاصل کریں۔ سوال کر کے اپنی تفہیم کریں، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اتنا علم ہم نے حاصل کرنا ہے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ خواہ کچھ بھی ہو۔ جب دی کے دل میں لگن ہوتی ہے تو دس طریقے اختیار کرتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا شوہر طلاق مست پر گیا، اور وہ بیٹنگز میں ہزاروں میوں کے فاصصے پر تھ۔ عورت کو خاندان سے محبت تھی۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ اگر خاندان کا خد آتا، چوں کہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی مگر چوں کہ خاندان کی لگن اور محبت تھی تو محلے میں پھرتی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے پڑھ کے سنا دے کہ میرے خاندان نے کیا لکھا ہے۔ اگر دس میں لگن نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی گھروں کو جائے نہ جھانکتی، تو بے پڑھی لکھی تھی، مگر چوں کہ خاندان سے محبت تھی، اس کا کارڈ کا ایک پر آیا تو گھر گھر پھر رہی ہے کہ بندے کو سسٹاس کا مضمون سادہ کر میرے خاندان نے کیا لکھا ہے۔ اس لئے کہ لگن ہے۔

اللہ کا آپ کے گھر خط آیا۔ درود قرآن کریم ہے جو اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آپ کے دل میں لگن ہوتی اور علم نہ ہوتا، آپ علم کے لئے گھر گھر، در سے در سے جھانکتے پھرتے کہ اس کا مجھے مطلب سمجھا دو، یہ میرے مالک کا فرمان ہے۔ میرے مالک کا خط آیا ہوا ہے۔ عرض لگن ہو تو سب کچھ ہوتا ہے اور لگن نہ ہو تو پھر آدمی لگن نہیں ہوتا۔

بنا اس کے اندر کڑھن ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔

خاصیت ذکر اللہ صاف فرمادیا گیا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ① اگر تم لوگوں کا اطمینان در سکون چاہتے ہو تو ذکر اللہ میں لگو، ہماری یاد میں لگو، ہم سکون دیں گے۔ ذکر اللہ میں سکون مخفی ہے، (دیا کے لکھ اسباب آپ جمع کر لیں۔ سکون قلب کبھی میسر نہیں ہوگا۔ جو آج تمام سبب دوسراں کو جمع کئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے زیادہ پریشان خاطر ہیں، ہر وقت ڈنواں ڈول ہیں کہ یہ اسباب مچھوٹ نہ جائیں، اقتدار کہیں چھوٹ جائے۔ رات دس مصیبت میں جکڑ ہیں۔ در جو اللہ کا ذکر کر کے ان پر اعتماد کئے ہوئے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہایت مطمئن اور سائن انقلاب ہیں۔

آپ سکون قلب غیر اللہ میں اور ایسا کے دوسراں میں تلاش کریں۔ وہ کبھی میسر نہیں ہوگا، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی یاد ہو۔ اس سے دل کو سکون آتا ہے، آپ گھروں کے اندر کتنا ہی پریشان ہوں، مصیبت زدہ درجہ ہوں مگر جب مسجد میں آتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں، دل ٹھہر جاتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے لئے عرض، معروض کر دی، تو گھر میں سکون نہیں ہوتا، مسجد میں آ کے ہو جاتا ہے، تو ذکر اللہ کا خاتمہ قلب کا سکون ہے۔

ذکر اللہ اور مثالیں یہ جوائے لیں، جو کیوسٹوں کا حضرت حضرت مہم ہے، جس نے کیونزم ایجاد کیا، جب یہ مرنے کا تو خدا کا تو ہا لکل مسکرتا۔ دیں وہ دہب کا نکال کر تا تھا جب مرے گا تو اس کی ربان سے اللہ اللہ جاری ہو اور یہ کہنا اس نے شروع کیا۔ لوگوں نے کہا بھائی! تو تو خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا، اب تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں اب بھی انکار کرتا ہوں۔ کینخت محروم تھا۔ اس لئے کہا کہ اب بھی انکار کرتا ہوں مگر سے کیا کروں کہ دس میں سکون اسی نام سے ہوتا ہے۔ اور سکون کا کوئی درجہ نہیں۔ اگر میں گنتوں کا کام ہوں، روپے کا نام لوں، قلعوں کا نام ہوں سکون نہیں ہوتا، ساری چیزیں مجھ سے دور ہونے والی ہیں، چھنے والی ہیں، جب یہ نام لیتا ہوں،

دیکھ رہا تھا۔ تو میں منہ ہوں۔ مگر اس کے باوجود اس کی قلب کی سے ہمارا آتا ہے۔

تو ایک چہرہ اور عمدہ اس کا احس کرے کہ سکون اللہ کے نام میں ہے۔ اور یہ مانے، مسلم قرار۔
کرے کہ سکون اللہ کے نام میں ہے۔ نہ فکر کرے نہ وہ کرے نہ اس میں بدداشت رکھے تو جب مسلمان
تے غافل نہ جائیں تو اس میں سکون کے ثمرات اور رزق کے سبب اور قدر کے سبب یہاں سے ہیں گئے تو
میرے بھائی نے یہ جو سنت کی تھی کہ مسلمان مصر میں گرفتاریں کیا مداح کریں "بھائی مداح یہ سے جو میں
نے عرض کیا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ کہ ہمارے بھائی میں اور سب کے سب ہم غرض ہیں۔

اور بیگی و فخر۔ مگر تا ضرورت ہے۔ اللہ کے حوسب نے بے فخری کے ہیں، ان کی تو پادری شرع
و پانچ وقت ن مار پڑھو مگر صاحب بھابہ اور صاحب منہ عت مواروۃ و صدقات سے پنے ہوں کی
خدمت کرے۔ درود رکھ کر پے غل کو پاپ کرے، اگر منہ عت ہو تو حج کر کے پے عشق کے جذبات ابھارے، حسن
سلوک سے پیش آئے ہر ایک سے محبت سے پیش آئے، حسن خلق رکھو۔ دیکھو پھر تو مہم جوئی ہے یہ نہیں جڑتی؟

ہر ایک سے دوس میں جو بدظنی ہے کہ وہ نکمے اور ناگوار ہے اس میں کار مہم جوں وہ بھی تالاف کو بھیج
میں یاقت ہے جب یہ جذبات ہوں گے محبت کی جیسے پید ہوگی "ایسی برائی سامنے نہیں دریاں
بریاں سامنے ہیں ورم ایسے مقدس ہیں کہ تم میں کوئی برائی نہیں۔ ساری برائیاں نیلے انسانوں میں ہیں تو
یہ سب سے مدھی سے تو مدھی سے۔ کون شہی دقام ہوتا ہے کہ کن محبت ہوتی ہے تو حسن ظن سب سے بڑی چیز ہے
کہ چنے کو کمتر سمجھے درود سے کو علی سمجھے، اس سے حسن ظن پیدا ہوگا۔

معین براقندہ آپ کا تحری، شاہ مظفر، معین مداح کا آخری تاجدار تھا، کچھ تو یہی دت سے بھی صوفی مشن
و کچھ سات نے بھی عرب کو صوفی بنا دیا تھا۔ اس سے یہ قطع ہوا ہے اور اہل بڑی عبرت کا ہے وہ کہتا ہے
۔ تھی حال کی حب نہیں ہی جو رہے دیکھتے دوس کے عیب و ہر
پڑن اپنی حریوں پر جو نظر تو گاہ میں کوئی برائی نہ رہا
دیا کو آپ رہ جب ہی سمجھیں گے جب پئی ہوں سامنے ہو، جب پے عیب سامنے ہوں، ہر ایک آپ
نوپاک صاف اور پاکیزہ نظر آئے گا، یہ ہے۔

ہر ایک کا صبح ہوئے مگر

جب دیکھو دوسرے کو نصیحت کرنا ہے جو پنے کو بھلائے ہوئے ہے اس سے کام نہیں چلتا، دیکھ کے
ہرے میں ہمیشہ اپنے سے کہتے رہے میں غرض کی چاہے اس سے چاہے کی تو دور پے ہوا کی مدلی ہے
و مجھے ہر پانچ روپے نہ دے۔ ان کی فکر کرے۔ اور یہ کہ اس میں پے سے برتر نظر ہوں
چنے کے۔ یہ پانچ وقت کی سار پادری سے پر حقائق۔ افسوس مجھے تو یقین نہیں۔ تو کیا کہے اس پے سے کم

ترکودیکھے، اور دین کے بارے میں اپنے سے برتر ترکودیکھے تاکہ زیادہ رغبت پیدا ہو۔

سب لوگوں نے بالکل قصہ برعکس کر دیا کہ دین کے بارے میں تو اپنے سے کمتری افتد و کرتے ہیں۔ میری تماریں بہت ہیں۔ یہ تو بالائیک آدی ہے، اس کی نہ نر ز پوری نہ کچھ، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے برتر کے دپر نگاہ رکھتے ہیں کہ مجھے سو روپے کی آمدنی ہے۔ مجھے دو سو کی چاہئے۔ جس سے حرص بڑھتی ہے اور حرص کا انجام برا نکلتا ہے۔ عرض لوگوں نے قصہ الٹ کر دیا۔ بہر حال دین کے بارے میں اپنے سے برتر ترکودیکھا جائے، تاکہ دین کی حرص پیدا ہو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر ترکودیکھو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے۔ اس نے ظفر سے کہا کہ۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی غریبوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا
اور گئے کہتا ہے کہ۔

ظفر آدی اس کو نہ جانیے گا گو ہو کیہ ہی صاحب فہم و ذکا
کہ زیادہ بر، میڈر، دانشمند، ذہین ہو، اس کو آدی نہ جانے گا۔ تو کہتا ہے کہ۔

ظفر آدی اس کو نہ جانیے گا گو ہو کیہ ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

وہ آدی نہیں ہے، عیش میں آدی اس پر نگاہ کرے کہ جو دینے وانا ہے، اس کا حق ادا کروں، اس سے ڈرتا رہوں، جسے دینا آتا ہے سے چہینے بھی آتا ہے۔ جت آدی شکر ادا کرے گا۔ سے زیادہ ملے گا، کفری نعت کرے گا وہ نعت چھین لی جائے گی۔ لہذا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿وَلَسَنَ نَسْكُوتُنَّ وَلَا نَبْدُكُنَّ﴾ ① جتنا نعت پر شکر کرو گے، میں نعت کو بڑھاؤں گا۔ ﴿وَلَسَنَ نَكْفُرُنَّ اِنْ عُدَّ اَنْ لَّنَبْدِيْلَكَ﴾ ② اور اگر تم نے کفران نعت کیا تو میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ پھر وہ ساری نعمتیں چھین جائیں گے۔

مسلم کے لئے اسباب قہدار سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اس کی احسانت میں رہ کر تھوڑی عبادت پر بھی شکر بہت کرے، تاکہ وہ عبادت بڑھتی جائے، اپنی طاعت پر غرور نہ کرے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدی نماز پڑھ کے یا کچھ ذکر کر کے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے ذکر کیا، گویا غرور اور اتر ہٹ ہے کہ میں نے بڑا کام کیا۔ فرماتے ہیں۔ نا، نفی اتو نے کیا کام کیا، رے طاقت میں نے بخشی تھی، ارادہ میں نے پیدا کیا تھا۔ اسباب میں نے مہیا کئے، تو نے کیا کیا۔ غرض جتن کیا، اسے بھی رد کر دیتے ہیں۔

در گرسب کچھ کر کے یوں کہے کہ اے اللہ! مجھ سے تو کچھ بھی نہیں بن پایا۔ فرماتے ہیں، نہیں چل کر سمجھ نکٹ تو ہی گیا تھا، حالت کا استعمال تو نے ہی کیا تھا۔ حج کے لئے سفر کرے گا اور اٹھوٹے نے ہی کیا تھا۔ ٹوٹنے سے کچھ کر گیا، تو سب کچھ کر کے جو یوں کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹوٹے ہی سب کچھ کیا ہے۔ تجھے سب کچھ ملے گا۔ اور اگر تھوڑا بہت کچھ کر کے یوں کہے کہ میں نے پکیا، میں نے پیر کیا، اسے فرماتے ہیں، نادان! تو نے کیا کام کیا۔ قوت میری تھی، راہ میری تھی، مشیت میری تھی، اسباب میرے تھے، تو نے کیا کیا؟

اس لئے کہ اگر کام یہ ہے کہ اپنے مالک کے لئے جتنی چاہیں، اور جھکنے کے بعد غزوہ نہ کریں، ہر قدم پر سمجھیں کچھ نہیں ہو سکا، تو نہ کریں استغفار کریں اور آگے بڑھیں، جب تو مریں یہ جہاد ہو گا تو مریں گے۔ گر یہ جہاد نہیں۔ وہ لاکھ سو جتنی رہے کبھی مرکز قحط پر نہیں پہنچے گی اللہ رحمتاؤں سے کہیں مل کرنا، نہ رحمتاؤں سے عزت مل کرنا۔ ہے۔ اور نہ میر سب سے عزت ملتی ہے۔ انہی اسباب سے عزت ملتی ہے جنہیں اللہ نے مسلمانوں کے لئے جتنیں کر دیا ہے۔ غیر تو اس سے اور قسم کا معادہ ہے۔ مسلم سے اور قسم کا معادہ ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کا ہوں، اس کے ساتھ معاملہ در قسم کا ہے۔

دشمن سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اور جو یہ کہے کہ میں آپ کا نہیں ہوں، اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، دشمن ہے تو آدمی اس کی گالیوں کو بھی سہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ دشمن ہے، اور اس کا کیا کام ہے، گالیوں ہی دے گا اور پناہ بنا کر چھی نکالے گا تو دیکھ لے تو باپ دھو کر سید کرے گا کہ تجھ سے توقع نہیں تھی۔ اس لئے سسٹم کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز پر گرفت ہوتی ہے، تو ہمارا تھا، تیرا دعویٰ تھا کہ ”اما منسلک“ میں مطیع خدا، ہندی ہوں اور پھر تو نے یہ حرکت کی؟

اور ایک قوم کہتی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ انہیں سب کچھ دے دو، ایک وقت آئے گا کہ اچانک عذاب نازل ہو جائے گا۔ جب کہیں پہنچ جائے گا۔ تو دشمن کو ڈھیل دیتے ہیں اور دوست کو ڈھیل نہیں دی جاتی، جو غلطی کرتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ گالیوں بھی دے دے، دیں کی حکم دے بھی کر دے، دیں کا مذاق بھی اڑائے سے ڈھیل دیتے ہیں کہ اس کے نعم کی حرج کا وقت آ رہا ہے۔ عرصہ میر مطلب یہ تھا کہ بھائی تدبیر تو سب پوچھتے ہیں نہیں یہ جدید نہیں ہوتا کہ اس تدبیر کو عمل میں کون لائے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لئے یہودی اور نصرانی ہیں۔ باقی ہمیں تو تدبیر ملے وہ، تاکہ ہمارے دماغ میں فرحت آجائے کہ ہمیں تدبیر معلوم ہو گئی، جس کرنا دھرتا نہیں ہے۔ یہ دوسری قوموں کا کام ہے۔ جب دوسری قومیں کریں گی تو دعویٰ پائیں گی بھی۔ پھر آپ رشک کیوں کرتے ہیں کہ صاحب انہیں سب کچھ مل گیا، درہمیں کچھ نہیں ملے۔ انہوں نے کچھ کیا تھا تو کہیں کچھ ملا، آپ نے کہیں کیا نہیں ملا۔

تدبیر عمل — اسلام کے معنی مسلمان بننے کے ہیں۔ اور مسلمان معنی ”مطیع حق“ کے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کے معنی ہیں کہ میں اپنے پروردگار کا مطیع ہوں، پھر اس طاعت کو کر کے دکھائیے۔ تو یہ حدیث معاد

رضی اللہ عنہ میں لڑا یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: "هل تدری ما حق الله على العباد؟" اے خدا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ یہ ہے کہ "ان یغفروا لله ولا ینشرن کواہبہ شیئاً" "تو اللہ کی عبادت میں بیک جا نہیں، اس کے قانون پر چلیں، اس کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں درجہ بہ درجہ ان کے دوس میں جہی ہو کہ ہمیں اپنے رب کی طاعت کرنی ہے اور میرے رب کو ہم شریک نہیں کرتا چاہے تو یہ حق واکر دیں۔ اس کے بعد فرمایا "هل تدری ما حق العباد على الله" کیا یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟

فرمایا بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم عابد ہو گے تو میں تمہیں سب کچھ دے گا۔ ① رزق معنوی بھی رزق باطنی بھی رزق جسمی بھی، رزق خدا ہری بھی۔ سبھی کچھ ملے گا، دونوں چیزیں ہاتھ آئیں گی۔ اس سے ساری تدبیر اس ایک حدیث میں فرمادی گئی۔ "عمل کرنا چاہیں تو یہ ایک حدیث بھی رعد کی درست کرنے کے لئے کافی ہے اور عمل نہ کرنا چاہیں تو ایک ہر روعہ میٹھ کر آپ بن میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتے گا بلکہ وہ دھو دھو اور وہل جاں نہیں گے

دنیا دار ۳۷۷۔ اس دہے کہ وعدہ میں کچھ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اگر آدمی جائیں ہے اور غلطی کرے تو ایک عذر ہے کہ صاحب مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ معلوم کر کے پھر کرے تو یہ مصیبت اور دوسرے ہے وہ جتنی ایک موقع پر کہتا ہے۔
وان کنت لاتدری فہنک منصیہ وان کنت تدری فالنصیۃ اعظم

گرم جاتے نہیں ہو، جاہل ہو یہ ایک مصیبت ہے، در اگر جاتے ہو اور پھر عمل نہیں کرتے تو یہ ذلیل مصیبت ہے۔ اس واسطے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کو مدد دی ایک دفعہ اور علم سمات دفعہ فرمایا "وینزل لہما ہی مرفۃ وویل لہما ہ منعی موبت" ② جاہل ایک دفعہ رہا اور علم سمات دفعہ رہا، جو علم رکھتا ہے پھر عمل نہیں کرتا۔ س گریب مہ ہے، اسے حد دل و حرام اور جاہل و نا جائز کا علم ہے۔ وہ لہدی کی رضا کی پابندی کرے گا، عیروں کی رضا کی نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی سووی یہ کہے کہ صاحب مسئلہ تو بے شک یہ ہے مگر نہ فی کا تعین لہد سے ہے ہذا کیا حرج ہے۔ اس کی دل دہری کے سنے اس کے مطابق مسئلہ بیان کر دو۔ وہ لہد کا بندہ تھوڑا سی رہا۔ وہ تو ابلیس کا بندہ بن گیا کہ جس سے چار پیسے مل گئے تو تو کی بھی اس کے مطابق اے دیا۔ وہ مسئلہ کیا سو۔ وہ تو موسم کی ناک ہو گئی کہ جیسے دنیا کی غریبیں سامنے آتی جائیں یہی سے بدلتے جائیں۔ یہ عام کا کام نہیں ہے۔ یہ جاہل کا کام ہے۔ جس نے خود بخود علم کا ہادہ دھڑیا ہے۔ جو واقعی عالم ہے وہ تو بہت اونچے چہرے ہے۔

آدمی عالم ہو اور اپنی حاجات غیروں کے گے پیش کرے۔ در غیروں کی رضائاتی ہو کہ چاہے مجھے دین کا مسئلہ بھی مدرسہ پڑ جائے مگر مجھے یہ چار پیسے مل جائیں۔ یہ علم اور علماء کی شان نہیں ہے۔ اور یہی ہوگ در حقیقت ۷۷۰ ہیں بھی کس دہ نام کے علماء میں ساموس کا لہادہ اڑھ لیا ہے "وان کنت تدری فالنصیۃ اعظم" جان ووجہ کر عمل

① تصحیح لہجہ: ی، کذب البہس باب رفاقہ ابرحل خداف الرحمن، ح ۱۸، ص ۳۵۴

② ترمذی، معالیح کتاب الدعوات باب جامع الدعاء، ح ۸، ص ۴۲

نہیں کرو گے تو ذہل مصیبت ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل کو ایک دفعہ بدعتی اور عام کو سات دفعہ بدعتی کا شمرہ بہر حال یہ چند باتیں اس سلسلہ میں عرض کر لی تھیں کہ لے شک فتنوں کی امر ہے، پریشانیوں ہر طرف سے ہیں۔ مگر وہ ہماری مائی ہوئی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں برسائیں، وہ تو پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں جس کا بندہ کسب کرے، تو کا سب بندہ ہے۔ خالق اللہ ہے تم کسی کام میں جدوجہد کرو گے، وہ پیدا کر دیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جدوجہد میں لگو، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ تخلیق فرمائے گا۔ تو فتنے ہیں بدشپ ہیں۔ مگر

سے باوصیاء میں ہمہ آردہ قست

یہ تمہارے ہمارے ہی لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صلہ فرما دیا ﴿وَمَا آتَا بَعْضُكُمْ مِنْ خُصْمِيهِ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ○ کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی جب تک تم حق پنی کر توت سے اس مصیبت کو اپنے دہرے ڈال دو، تمہارے کئے ہوئے کا یہ سب شمرہ ہے۔ تو ہم نے جو کیا وہ کیا دھراسا سے آگیا۔ درگزر نیکی کا کام کریں گے اور نیکی کی راہ پر چلیں گے تو پھر دوسرا شمرہ آجائے گا۔ شمرہ حق تعالیٰ دیتے ہیں۔ ت کے ہاں عدس ہے۔ اس کا نام ہی عدل العظیم الخیر ہے۔ ان سے زیادہ عدس کوں ہے۔ تو کسی کی محنت کو وہ رائیگاں نہیں فرماتے ﴿فَإِنَّ لِلَّذِي لَا يُصْنِعُ أَخْوَافُ الْفُحْشِينَ﴾ ○ کسی محسن کے حسان کو اور عمل کوڑ نہیں فرماتے۔ آدمی کر لے دیکھے، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کچھ جدوجہد بھی کیجئے، کچھ دین کی معصومات اور تعلیم بھی حاصل کیجئے۔ کچھ پنی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہو جائیے۔ کسی مربی سے تعلق پیدا کر کے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیے۔ تو خیر انشاء اللہ ظاہر ہوگی۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس واسطے اب میں ختم کرتا ہوں۔ اور وہ شاعر کا قطعہ ہے، وہ پڑھ لیتا ہوں۔

ما نصیحت بجائے خود کر دیم روزگار سے دریں سر بردیم

مگر نیبہ نگوش رعبت کس بر رسولان بلاغ باشد ولس

شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جگہ بہت نصیحتیں کریں۔ ایک بڑا زمانہ ہم نے صرف کیا، ہم نے بڑی نصیحتیں کیں، اب اس کے بعد بھی کسی کے کاں میں صیحت نہ جائے۔ دروں میں نہ اترے، تو نصیحت کر لے دے کا کام تبلیغ اور پہنچا دینا ہے۔ منواد یا اس کا کام نہیں ہے۔ آدمی مانے گا تو اپنے بدرونی جذبے اور دیانت سے مانے گا۔ اس واسطے تدبیر میں نے عرض کر دی، عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کہ تدبیر بھی بتاؤں اور عمل بھی کروں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بھی میرے عمل کرنے سے پوری قوم تڑ جائے گی تو چلو یہ بھی ہو جاتا، مگر قوم ہی کے عمل کرنے سے قوم تڑے گی، کسی ایک کے عمل کرنے سے کسی دوسرے کو بہت تھوڑا سا مل جائے گی۔ ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

ماہمی ① جو سی کرے گا وہی نسا پائے گا سنی تو یک کرے اور دوسرے کو مل جائے، یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، جو کرے گا، اسی کو ملے گا۔ اس مسئلے میں حتم کرتا ہوں، فتنے اور مصائب واقعی ہیں۔ ان کا علاج جو واقعی ہے وہ عرض کر دیا گیا، اس کی تصدیق پھر آپ صراحت سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح کریں۔ اس عمل کو کس طرح کریں۔ مثلاً ایک عمل عبادت کا ہے تو پوچھ پڑے گا کہ کس طرح سے نماز پڑھیں، ایک عمل اجتماعات کا ہے کہ دنیا کی قوموں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ یہ بھی قرآن کریم سے پوچھیں، اس سے بتا دیا ہے۔ ایک عمل سیاست کا ہے کہ یہ سیاست پیریں کیا ہوتی ہیں۔ وہ بھی قرآن کریم سے بتا دی ہیں کہ وہ یہ ہیں جن سے توہم قنار پاتی ہے۔ تو سب کچھ ہے، مگر یہ اسی کے لئے ہے جو کچھ کرے۔

ایمان کے سونے کی ضرورت اگر ہم یوں کہیں کہ آپ حالی جیب جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس چاہیے کروڑوں روپے مال جو پڑ ہے۔ تو یہ ٹھیک ہوگا، اس لئے کہ جیب خالی ہے، وہاں سے تو وہ سامان لے کر آئے گا جو جیب میں پیسے لے کر چائے گا۔ تو اگر آپ ہمارے درہم یوں کہیں کہ اس بار میں کچھ نہیں، کوئے زر ہے میں، ولی سامان نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ چاہے ہاتھوں کا سامان ہو مگر تیرے لئے کچھ نہیں، اس نے کہ تیری جیب میں پیسہ نہیں، پیسہ ہوگا تو تو بھی کچھ لے کے آئے گا۔

عرض اس کی جیب میں ایمان کا سونا ہونا چاہئے۔ ایمان کا جہاد ہونا چاہئے، پھر دیا کہ ہر رنگ سب کچھ ملے گا، درگزر دل نہ کرے جا رہے ہیں جس میں ایمان نہ نہیں، عمل صالح، بیرونی سنت ہیں، پھر ایسا چاہیے کروڑوں کی ہو مگر آپ کے لئے کچھ نہیں، جان ہاتھ دے کر آنا پڑے گا۔

ادعاء اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی، عزت پکڑنے کی، عمل کا جہاد اختیار کرنے کی، عمل کی ہمت ہاندھنے کی، ہمت کے اسباب پیدا کرنے کی محنت، صلاحیں اختیار کرے کی، مطہحات اختیار کرنے کی، ہمارا کرنے کی، سب چیزوں کی توفیق دے، جس سے ہم میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل میں ترقی ہوتی ہے

لَتَهْتُمُ رَبُّكَ تَغْلِبُكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَتَهْتُمُ رَبُّكَ هَلْ لَكَ مِنْ اَرْوَاحٍ وَذُرِّيَّاتٍ اَغْيَسَ وَاَحْمَلُ تَعْمَقُ اَمَامَ كَلَهْتُمْ رَبِّ اَعْمَرُوا ذُرُوءَ وَاَسْرَافُ اَفِي فُؤَادِ وَثَبِ اَلْاَمَانُ وَالْاَضْرَابُ عَمِي لَقَوْمٍ تَكْفُرُونَ لَتَهْتُمُ تَوْفَى مُسْلِمِينَ وَاَلْحَقْ بِالْصَّالِحِينَ غَيْرِ حَرَابٍ وَلَا مَفْشَرٍ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِ خَلْفِهِ سَيِّدَا وَمَوْلَانِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ خَمَمِينَ بِوَحْنِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تنبیہ یہ دعا بھی کر دی ہے ور یہ عزم کے کس پر عمل کرنا ہے، اس کی ٹوہ میں سنا ہے۔ ہمیں دینی خلقی معنویات حاصل کرنی ہیں۔ پھر ثناء اللہ و خداوندی ہوگی، اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہم

ظور سے عادت یہ ہے کہ لوگ مصالحت کی کرتے ہیں۔ تو میں کزور ہو رہا ہوں۔ اور ضعیف ہو رہا ہوں۔ آپ میں سے تو ہر ایک کو ایک دفعہ ہاتھ مل جائے گا مجھے پانچ سو دفعہ میرے نذرِ طاقت نہیں ہے بہت امصالی سے معاف رکھیں اور گزر جانے دیں۔ بس درمل کئے، یہ کافی ہے۔ ہاتھ ملنے کی ضرورت نہیں۔

’وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم‘

تعلیم نسواں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُسَبِّحُهٗ وَنُغَيِّثُهٗ وَنُثَمِّنُهٗ وَنُؤَمِّنُهٗ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُجْزِلَ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا سَابِقًا وَمَوْلًا لِّمُحَمَّدٍ عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ اَنْ سَلَّمَ اللّٰهُ اَبِيْ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِدَوْدَةٍ وَسَرَّاحًا مُّبِيْرًا ①

مَابَعْدُ فَأَعُوذُ بِاسْمِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترقی کا پسندانہ غریہ بیکو محترم بہو در سنایو۔ آپ کے سہ ماہی میں "کرپے حد سرت در خوشی ہوئی" تعلیم کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس کی کوئی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی قوم کی ترقی کا پتلا یہ تعلیم ہے۔ اسلام میں بھی سب سے پہلے پڑھے لکھے کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ① اسلام سے قبل کا زمانہ مداخلتی مداخلوں اور برائیوں سے بھرپور تھا لیکن اس زمانے کا نام مداخلتی دور مداخلیوں کا زمانہ نہیں رکھا بلکہ اس کا نام جہالت کا زمانہ رکھا، معلوم ہوا کہ ایران کا سرچشمہ جہالت ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں اسلام کا جہاں کی سرچشمہ تعلیم ہے تعلیم کے بارے میں لحد تک دعویٰ نہ تھا، اجماع یہاں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے کھانے پینے اور پہنے کا نظام نہیں کیا بلکہ اور تعلیم کا بندوبست کیا جیسے ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ② انہیں شجر، کے نام سکھا کر مانتے سے مقابلہ کرنا اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو خلافت سے پہلے دور کی خلافت کا تاج سر پر رکھا۔ اس کے بعد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَذُكِّرْ لَكُمْ﴾ ③ تو رہے سب سے کا نظام معدوم ہو، پہلے تعلیم کا نظام کیا۔ معلوم ہوا کہ علم و تعلیم کا بہت اہم ہے۔

دیا ایک تعلیم گاہ ہے۔ جہر تعلیم کے جیوں و انسان میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اور پھر ای پر کتھاء نہیں کہ باپ کو تعلیم دیتے دوسرے کرتے ہنگ۔ و کو بھی علم دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ "لقد تعاقبناہ" ہم علیہ سلام کی جست پر دیں ہاتھ مار تو ایک دانگی و رہا پس ہاتھ مار تو دی و انگلی۔ و اس کے بعد تمام کو دی واریں میں

(۱) ۵۴۲ کمر ۳۸۴ ح۔ جہیز میں رک ملا۔ کے شعر فقیر نے، میں خطاب فرما۔ (۲) بارہ = ۳ سو ۵۰ یعنی الآدم

٣٥ سورة البقرة الآية ٣٥

جمع کر کے ان (روحوں) سے خطاب کیا۔ اور فرمایا: ﴿اَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاعْلُوْا اَنْتُمْ﴾ ① تو اس سے بھی مقصود تمام کو تعلیم دینا تھی ربوبیت کے بارے میں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس سے بھی تعلیم کا اہتمام معلوم ہو۔ گویا دنیا ایک مدرسہ ہے۔ در تمام انسان اس کے طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معلم ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خصوصی شاگرد ہیں۔ تو دنیا کی پیدائش کا مقصد تعلیم ہے اور اس کے بعد عبادت ہے، حسن معاشرت ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے کہ طالب علم کے لئے وظیفہ ہوتا کہ کھانا پینا اور رزق حاصل ہو تو اس کے لئے زمین اور دریا بنائے، مطالعہ کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو چاند، ستارے اور سورج کو پیدا کیا۔ تو جب ہم اس دنیا سے قبر میں جائیں گے۔ اسی تعلیم سے متعلق سوال ہوگا۔ (من رُبَّک) اور اس کا امتحان ہوگا۔ یہ قور امتحان ہوگا۔ اور بڑا امتحان میدانِ حشر میں ہوگا۔ کچھ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام۔ کامیاب کو انعامات دیئے جائیں گے۔ اور ناکام کو سزا دی جائے گی اور اس امتحان میں تمام شریک ہوں گے۔

اس میں بوڑھے، جوان، درجنے کا وظیفہ رکھا گیا۔ مگر چہ عام ارواح میں تو تمام کی روح یکساں تھیں مگر آخر عمر کے اعتبار سے کہ جو پیدائش کے بعد جلدی مرے گا تو وہ بچپن، در جو جوانی میں مرے گا وہ جون اور جو بوڑھا پے میں وہ بوڑھا، تو ان روحوں میں بھی خون بچے اور بوڑھے اس اعتبار سے تھے، اس لئے تعلیم کا اتنا لحاظ رکھا گیا کہ جوان، در عمر رسیدہ تمام سے امتحان ہوگا۔ تو تعلیم ایک بنیادی چیز ہے اور دنیا کے آباد کرنے کا مقصد یہی ہے۔ عورتوں کی تعلیمی ذمہ داری اور اس کے نتائج و اثرات تعلیم کا سلسلہ عورتوں کے لئے بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے ابتدائی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قوم کی تعلیم کا دار و مدار ماں کی تعلیم پر ہے۔ اگر وہ جاہل ہے تو قوم جاہل رہے گی۔ اللہ ماشاء اللہ جس کی فطرت سلیم ہو اگر وہ عالم ہوئی تو اولاد بھی عالم ہوگی۔ اگر وہ مدہ کے قلب میں تعلیم کی طرف رغبت موجود ہو تو بچے بھی اس کی رغبت سے فیض یاب ہوں گے، اگر ماں خود رغبت سے خالی ہے تو بچے بھی ایسے ہی رہیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی سب سے پہلے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ دس گان میں اذان دی جاتی ہے جس میں توحید و رسالت اور عبادت کی تعلیم ہے۔ تو اس اذان کے ذریعے اصول و فروع عقائد و اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے اور جی علی غلغلا میں اس کا انجام اور نتیجہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ کہ فلاح اور کامیابی ہے۔ جو آخرت میں تمہیں میسر ہوگی۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں تعلیم کا کتابی اور مرتبہ اور درجہ ہے، اس لئے اس پر زور دیا گیا ہے۔

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ“ ② علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت کو معلوم ہو جائے کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ اور

① پارہ ۹ سورۃ الاعراف، آیتہ ۷۷ ② المجموع الاوسط للطبرانی، من اسعہ مللہم، قال الطبرانی لم یروہما

الحدیث من ابی عمرو و هو معمر بن راشد الامضی فی فضالہ، ج ۱۴ ص ۲۲

مسلمین کے کیسے اخلاق ہونے چاہئیں چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے ادب و احترام سے پیش آنا، رہنے سہنے اور حسن معاشرت کا طریقہ عمل معلوم ہو، اس لئے تعلیم و جب قر ر دی گئی ہے تمام پرخواہ مرد ہو یا عورت، اس کے بعد دوسرے اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو عبادت کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔

تو حقیقت میں یہ مقصد عورتوں سے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی، بچہ کو بھی تعلیم سے آشنا کر دے گی۔ جس سے اس کے اخلاق سدھ رہ جائیں گے، ورنہ اگر بالفرض ماں بچے کو تعلیم نہ بھی دے مگر وہ بال نیکو کار اور ما اخلاق ہے تو اس کو نیکو کاری اور حسن خلق کی برکت سے اور ابھی دیندار بن جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قوم میری فرماں برداری کرتی ہے تو میں اس کی سات پشتوں تک اور مسوں تک رحمت کو بھیجا کرتا ہوں ورنہ اگر فرماں برداری نہیں کرتی اس کی سات پشتوں تک لعنت بھیجتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی نیکو کاری و رمد کاری کا بڑا اثر ہے جو سات پشتوں تک جاتا ہے۔

دوسری وجہ ہے کہ والدین جیسے ہوں دیسے ہی مائے کے بچے بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر والدین عالم ہیں تو بچے میں بھی علم کا اثر ہوگا کہ وہ چار و ناچار کے مطابق گفت و شنید کرتے ہوگا۔ اگر دوکاندار ہیں تو بچے میں بھی دکانداری کے اثرات حساب وغیرہ کچھ نہ کچھ موجود ہوں گے۔ اگر وہ مدین بھٹی ہاڑی کرتے ہیں تو بچے میں بھی اس کا اثر موجود ہوگا۔ تو یہ اثر ہے، ماں کے ماحول کا بچے پر اثر ہوگا۔ اب سب سے پہلا حق انسان پر ہے نفس کا ہے۔ دوسرے حق اوراد کو پڑھنا کہ وہ صحیح راستہ پر چلے، یعنی مخلوق کا ہے۔ اور تیسرا حق معاشرہ کا ہے۔ اور یہ تینوں علم پر موقوف ہیں۔ تو جتنا علم حاصل کریں گے خاندان علی بنما جائے گا۔ اور ماحول خوشگوار ہوتا جائے گا۔

ملکہ کے تقوے کا اس کی اوراد پر اثر میر عبد الرحمن خان دای کامل کے داد امیر دوست محمد کا واقعہ ہے۔ کہ اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کی، اس کی سرکوبی کے لئے اس نے ایک فوج اپنے دن عہد شہزادے کے ہاتھ بھیجی، دو تین دن بعد اطلاع آئی کہ شہزادے کو شکست ہوئی و وہ دوڑتا ہوا رہا ہے۔ اور دشمن اس کے پیچھے ہے، اس سے بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا اور کئی غم سوار ہوئے۔ شکست کا غم، شہزادے کی کمزوری کا اور قوم کی ملامت کا، تو وہ اس غم کے اندر محو ہو کر گھر آیا اور بیگم صاحبہ سے تمام قصہ سنایا۔ بیگم نے کہا کہ یہ سارا قصہ غلط ہے۔ امیر نے کہا۔ کی۔ آئی کی رپوٹ ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ مگر بیگم نے مانی کہ شکست ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ گھر سے نکل آیا کہ یہ عورت ہے۔ یہ میر نے کی ایک ٹانگہ ہٹ گئی۔ دوسرے دن اطلاع آئی کہ وہ خیر عہد ہے۔ شہزادہ فتح پور واپس آ رہا ہے۔ اس پر بیگم نے شہزادے کی سناستی اور فتح پوری پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

بادشاہ نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکا۔ کیا دلیل ہے میرے پاس کہ میری پوری حکومت کو تو نے بھنایا۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں صرف اللہ تعالیٰ نے میری راج رکھ لی۔ یہ میرا واسطہ ہے۔ میں اس کو

فاش نہیں کرنا چاہتی۔ آخر اصرار کرنے پر بتایا، جب شہزادہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس وقت سے عہد کر لیا تھا کہ میرے پیٹ میں مشتبہ قہ نہیں آنا چاہئے۔ اس لئے کہ حلال غذا سے اچھی طبیعت و اچھے خدق بنتے ہیں اور حرم غذا سے طبیعت فاسد ہوتی ہے اور خدق رزیدہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شہزادہ کو مینے تک میرے پیٹ میں رہا۔ اور ایک لقمہ غذا کا میں نے ایسا نہیں کھا یا جو مشتبہ ہو۔ اس لئے اس کے خدق رزیدہ اور برے نہیں ہو سکتے۔ شہید ہونا یا اچھا خلق ہے۔ اور پشت پھیرنا یا اچھا خلق نہیں ہے۔ تو شہزادہ شہید ہو سکتا ہے اور کٹ کر مر سکتا ہے، مگر پشت پھیر کے فرار نہیں ہو سکتا۔

اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تب بھی میں نے مشتبہ غذا استعمال نہیں کی تاکہ اس غذا سے دودھ ہی کر اس کے خدق پر اثر نہ اندازد ہو۔ اور جب دودھ پاتی تو وضو کر کے اور در رکعت نفل ادا کر کے پاتی۔ اس لئے ان چیزوں سے شہر دے کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہئیں، اس لئے میں نے تمہاری ساری فوج اور حکومت کی بات کو جھٹلایا۔ مگر اپنے قول سے باز نہیں آئی۔

جب امیر دوست محمد کی نیگم اتنی متلی بن سکتی ہے جبکہ آرام و عیش کے تمام اسباب موجود ہیں۔ تخت پر بیٹھ کر متلی بن سکتی ہے تو ہماری آج کل کی بہنیں جھوٹے ہیں رہ کر کیوں کال نہیں ہو سکتیں۔ جو رکاوٹیں ان کو نہیں وہ تمہیں نہیں۔ بعض لوگ جیلہ جو ہوتے ہیں اور ہرہ م، اور ہر بات میں جیلہ تلاش کرتے ہیں، مگر حیلوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور یہی جیلہ کرنے والے قیامت کے دن بھی جیلہ سازی کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، اس لئے اطاعت نہیں کی بلکہ دوست میں مشغول رہے اور اس سے فرصت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہما السلام کو پیش کریں گے کہ باوجود تہ دنیا اور دولت کے اللہ کے مقبول بندے اور نبی ہیں۔

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام ایسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے مردانِ باہمت تھے، ان کی عورتیں بھی ایسی تھیں اور ایسے ہی زوانج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں، میری دینی کا آدھا علم صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور آدھا علم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیکھو، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت بڑے بڑے درجہ کے تابعین رحمہم اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ شاگرد رہے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دینی کا آدھا علم سیکھ سکتی ہیں تو آج کل کی بہنیں ابتدائی حالات اسلام کے دورِ معادلت کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتیں، حضرت امام ابو حفص رحمہم اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کا الما ان کی لڑکی نے لکھا تھا، آج قرآن امت پر اس کا احسان ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بڑے صوفیہ میں سے گزاری ہیں۔

عورت اور منصب افتاء۔ فقہ کی کتاب ”مبداء تنبیح الصنائع“ کی وجہ تصنیف یہ ہوئی کہ ایک بہت بڑے محدث کی لڑکی بڑی عالم اور محدث تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حسین اور خوبصورت تھی، بہت بڑے بڑے علماء کے

پیغام نکاح کے لئے اور ایسے ہی سداطین وغیرہ نے بھی پیغام بھیجے۔ مگر تمام سے اس لڑکی کا علم زیادہ تھا، اس نے پیغام قبول نہیں ہوتا تھا، اس لڑکی نے یہ شرط مقرر کی کہ تمام علماء فقہاء میں کتابیں تصنیف کریں۔ جس کی کتاب مجھے پسند ہوگی میں اس سے نکاح کر لوں گی، اس پر بزرگوں کتابوں کی تصنیف ہوئی تو سے ”مدا الفاضلین“ پسند آئی، دراصل اس سے نکاح کیا۔ آج کل اگر ہماری بینیں کھلاں درمہارت حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم حقوق کی دانگی کا علم تو حاصل کریں کہ خدا کے یہ حقوق ہیں اور بچوں کے یہ حقوق ہیں۔

مقصود علم اور وقائع میں لکھا ہوا ہے کہ سبوتی کے عہد میں مدرسہ نظامیہ بنایا گیا، شیخ تقی الدین بن دقین احید اس مدرسہ کے صدر مدرس تھے بعد مرشد مدید کے معصوم ہوا کہ پڑھنے والوں کی منتیں فاسد ہیں تو بادشاہ وقت نے ارادہ کیا کہ مدرسہ کو ختم کر دوں مگر خیر آیا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ کو واقعی سب کی منتیں فاسد ہیں کہ نہیں۔

چنانچہ یک رات نظام الملک خود آیا، ایک ایک طالب علم سے سوال کرتا رہا، تم کس لئے پڑھ رہے ہو؟ کوئی جواب دیتا کہ میرا والد بادشاہ کا قاصی ہے، میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ میں بھی قاضی بن جاؤں۔ کوئی کہتا کہ میرا والد بہت معروف اور مشہور عالم ہے۔ طراف میں اس کی شہرت کا ذکر نکال چکا ہے، تو میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ میری بھی شہرت ہو جائے۔ وغیرہ ذلک۔ نظام الملک نے تمام طلبہ کو دیکھا کہ ان کی منتیں فاسد ہیں تو تہیہ کر لیا کہ مدرسہ کو بند کر دیا جائے۔ میرے ماکھوں روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ صحیح نیت سے کوئی نہیں پڑھتا کہ ثواب حاصل ہو جائے، اس فیصلہ پر پہنچ چکا تھا کہ اس کی نظر ایک طالب علم پر پڑی، جو مطالعہ میں مستغرق تھا۔ نظام الملک اس کے پاس گیا، مگر اس طالب علم نے کتاب سے ایک محہ کے لئے نگاہ نہ اٹھائی۔ پوچھا ”تم بڑے مستغنی ہو؟“ کہا ”میرا مقصد کتاب کا مطالعہ کرنا ہے چروں کا مطالعہ کرنا نہیں۔“ نظام الملک نے پوچھا ”تمہارا ایک دوست کے لئے خرچ تو ہو گا لیکن یہ بتاؤ آپ کا اس پڑھنے سے مقصد کیا ہے؟“ تو اس نے کہا ”میں سے ماں باپ سے سنا ہے ہمارا ایک خدا ہے جس سے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ وہ ایک محسن ہے اور اس کے حقوق مجھے معلوم نہیں، تو میں محسن کے حقوق جاننے کے لئے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔“ نظام الملک نے کہا ”میرا تو یہ کہ اس مدرسہ کے توڑنے اور بند کرنے کا تھا لیکن جب تک تم اس مدرسہ میں پڑھتے رہو گے تمہاری وجہ سے مدرسہ جاری رہے گا۔“ یہ طالب علم حضرت حضرت امام غزنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ نظام الملک نے اس مدرسہ کو باقی رکھا۔ معلوم ہوا اسی مقصد علم سے حقوق کی ادائیگی ہے اور ہم میں سے کون ہے جس پر حقوق نہیں ہیں۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بزرگ تمام پر حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کے بتلانے کے لئے تعلیم سکھائی جاتی ہے۔

تعلیم حق فطرت و عقل ہے۔ تعلیم ایک فطری چیز ہے کہ فطرۃ محسن کا حق داکرنا چاہئے۔ اور عقلی بھی ہے۔ تو جو حامل ہے وہ فطرت اور عقل دونوں کے خد کر رہا ہے اور احکام شرعیہ و عقیدہ کے خد کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی بچوں سے یہ توقع نہیں کرنی چاہئے کہ محسن کٹی کریں گی۔ اور عقل و فطرت کو آگ لگائیں گی۔

تعلیم نسوان

عورت کی صلاحیت کتنی عورتوں کو یہ عجیب و غریب پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی و علم و فضل کا میدان مردوں کے لئے ہے۔ اور عورت تو گھر میں بیٹھنے والی ہے اس کو علم سے کیا واسطہ؟ مگر ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اس سے سہ تاروں کا کوٹھڑی ہے ہلکتی ہوئی عورتوں کے بڑے فضائل معصوم ہوتے ہیں۔

”صفۃ الصفوة“ ایک کتاب ہے، اس میں مستقل عورتوں کا ایک باب باندھا گیا ہے، ان کی سیاست، ان کی تعلیم اور جہاد کا بیان ہے حتیٰ کہ عورتوں کی کشتی کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے کشتی میں بڑے بڑے بہادر مردوں کو بچھا لیا۔ تو تاریخ اس کو چھڑاتی ہے بلکہ عورتوں کے میدان جنگ میں کام کیا ہے

عورت کی نبوت دوسری بات یہ ہے کہ دین مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے رسالت اور فاصی القصة کا عہدہ کہ عورت رسول و رفاضی القعدة نہیں بن سکتی کیوں کہ اس کی قابلیت عورت میں نہیں مگر سب سے بڑا کام جو عورت کا ہے، ایک بڑی جماعت اس پر ہے کہ عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ ابن حزم بھی یہی کہتے ہیں۔ مگر چہ جہور کا یہ مسلک نہیں۔ جس جماعت نے اس کا توں یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی آتی رہی، تو وہ نبی ہیں موعود کی بیوی سیدہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تو جب اس توں کے مطابق عورت کو نبوت جو ایک اعلیٰ رتہ کا کمال ہے، اس کا حصول ممکن ہے تو اور کیا کم چاہئے؟ اور کون سی نصیحت ہے جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتی، قرآن مجید میں ہے ﴿هَٰؤُلَاءِ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ ① اس آیت میں مرد اور عورت کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ عبادات، اخلاق اور معاملات میں یکساں ہیں۔ تو مہر و فیاض سے فرق نہیں، عقل و نقل اس کو چھڑاتی ہے، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہتمام تعلیم دے۔

عورتوں کی دینی ترقی انبیاء علیہم السلام کو بھی اس کا جہت م ہے، امت کے بڑوں اور نامور لوگوں کو بھی اس کا اہتمام ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں جہل کو چھوڑ کر دینی تعلیم کی طرف نہیں آ سکتیں، تو مدرسہ خیر المدارس کا یہ شعبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ عورتیں اور بچیاں بھی ترقی میں حصہ لے رہی ہیں ورنہ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ اصل ترقی یہی ہے۔

عورتوں کی عمومی تعلیم ایک دور میں یہ بات تھی کہ مخصوص گھر کے علم سے مختص ہو گئے اور ہمیں دراد کو تعلیم سکھائی تھیں۔ مگر اب یہ اہتمام نہیں۔ تو خیر مدرسہ کا یہ شعبہ پوری قوم کے لئے خوشی کی بات ہے عورتیں اس میں تعلیم حاصل کریں تو آئندہ چل کر نسلیں نیک بنیں گی۔ عورتوں کے لئے اب یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین دہی و ترقی کی عطا فرمائے۔

”آمین ثم آمین“

افادات علم و حکمت

حَامِلَةٌ وَمُضَلِّئًا اَفَانَعْلُوْا

وصول انی اللہ کے اصول سے صداقتوں کا معیار ہے کہ حدیث جتنے کم سے کم ہوں گے، وصول، تا جلد سے جلد ہوگا، جتنے عداوت و تعلقات بڑھ جائیں گے طبیعت اس میں بہنے لگی، یکسوئی کم ہوگی، تو پھر اہم لگ جاتی ہے چاہے مستند بھی ہو۔

اسی واسطے اس حضرات نے جو اصول رکھے ہیں وہ چار ہی ہیں۔ قلت طعم یعنی کھانا کم کھانا در کم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خوراک ہے اس سے بھی دھوا کر دے، یہی دو چار رشتے کم کر دے، یہ کافی ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں پس دور جو کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جمعیں کا دور ہے۔ اس کی حد تک سہاکنز اور میرہ تھی۔ حتیٰ کہ جب اس جاد ہے ہیں۔ کسی کی زبیر میں چند نکلے پڑے ہوئے ہیں کوئی سامان نہ نہیں تھا کہ وہاں ایک دوسرے میں۔ بعض کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، بھوک سے ستایا، وہ کھ میں۔ بعض کو یہ بھی میسر نہیں تو چھوہاروں کی گھسیں رکھی ہوئی ہیں۔ انہیں ہی منہ میں ڈال لیا اور چوس لیا، دس کو بھڑا یا کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ غرض عداوت یہ تھی اور مجاہدت عظیم کہ جس بھر جہاد میں اس وقت کو جو مد میں ہیں اور داخل یہ۔ غارت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عذر دیتے ہیں "انہم یثغرون بغراؤ" سَمَ نَضْبَطُوْنَ صَنْفٌ ○ وہ فراغت کو جاتے تھے مشکل دو چار بینکریاں سی نکل آتی تھیں۔ غدا ہی بینکریاں اور تم قدر چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بے لگوں کو جو کہ تائیں تھے، نہ کو کہا۔ تو سرانے کی قلت طعم اہم لگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی دن کی قلت طعم کی حرص کرے گئے تو چار پائی پر پڑ جائے گا، اور اس کا انتقال بھی ہو جائے گا برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے طرف میں برداشت تھی، فیض ہا ہوت براہ راست مزید تھا۔ اس سے بڑھ کر طاقت نہیں ہو سکتی۔ اب حال کی قلت طعم یہی ہے جو ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ فرمایا۔ ہم دو آدمیوں کو کسی ضرورت سے دہلی بھیجا، دو آدمیوں کی آمد وقت میں پانچ روپے لگ جاتے مگر ہمیں پچاس روپے دیئے کہ خوب کھاؤ اور خوب کام کرو۔ غرض اس زمانے کی قلت طعم یہی ہے، کھانے میں زیادہ کمی نہ کرے۔ معمول کو معتد رکھے۔ ایک صوبہ کی ہے۔ اور ایک ہے قلت مقام، جنی سوڈوم۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان حضرات کا سونا تو مجبوری تھا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ سونے بھی نہ ہو۔ اس ذکر

① خلاصہ لفظی عنی شرحہ سیفی فی سنہ جماد ہواہ المستطاب الجامع فی الاستواء بین المصحح ح ص ۵

اللہ میں ہی ہے۔ چہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجدِ نبویؐ میں بیٹھ رہ کر فرماتی تھیں، یہاں ہی جہت میں ناگہان شہنشاہِ حجاز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہیں اے اعرص کیا جس میدان کے ٹھکانے پر وہ آتے تھے ہیں وہ اپنے گھر کی سی ہمدردی ہوئی ہوگی

فرمایا کہ یہاں کی صلاحت ہے۔ حسبِ میلانے لگے بڑے نورس۔ چاہے وہ پھر اہلِ کلام میں شریعت کرے۔ طبیعت کو گھونٹنے کی صورت میں ہے۔ تو شریعت کے مطابق کی رعایت ہوتی رہے گی ہے طبیعتوں کا معصوم ہر ایک کا لگ لگ ہوتا ہے، اس میں ہی سوجا ہے تو اس کا اثر پڑے گا۔ وہ یہاں خصوصاً اس میں اس سے جس کا معصوم ہو گا ہے اس میں ہی۔ کہ اس نے حدیثِ شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ "لا تضرط فی لئوم" ① مید میں ہی مت را۔ اس کا عادت ہے اس کو پورا کرے وہ یہاں بھی کرے۔ مگر مید میں تو وقت کا دے جتنا معمول ہو۔ تو صبح لگ لگ میں اس کے ہر ایک فیقتِ عداقت میں مختلف ہوتی ہے پھر رہے بھی لگ لگ ہیں اس کے لٹ سے یہاں حق پر اس سے طبع کو قیاس میں کیا جائے گا۔

تیسرا اصول ہے قلبِ ظاہر کم ہو اس کا حاصل یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ ہو۔ ضرورت کے موقع پر ظاہر را صلاحت کی ہے۔ لیکن نوہج وہ فیقتوں میں ہیں۔ و تفریق کی باتیں اس میں وقت صانع ہوتا ہے اس کی اثرات ہو جاتی ہے، پھر اپنے معمولات پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور چوتھی چیز ہے قلبِ ملاحظہ مع انام عن صناعہ خصوصاً عبادت کے رہا ہے میں۔ مکمل جوں، تفریق کی نفسِ فہم بنیٹھا۔ چیزیں مصرت پہنچتی ہیں، حدیث میں ہے کہ "من سکت مسلم ومن سکت سحر" ② چپ رہا، صبح سام رہا، ورجو صبح سام رہا اس نے بات پائی۔ حاصل وہی ہے کہ ضرورت و نفا سے شریعت سے پسند نہیں کیا۔ جیسے یہ روایت میں ہے کہ غمیوں کے بکوس سے بچو ہے ضرورت ہوں ہے میں۔ بلا چلے جائے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ ضرورت کے موقع پر چپ رہا ہے اور چپ رہنے کے موقع پر وہ رہے۔ حسبِ ضرورت سکوت و کلام کرے، حسبِ حاصل یہی لگا کہ اس کا اثر اس کی باتوں سے و صوں جدی ہو جاتا ہے اس کی تاثیر قوی ہو جاتی ہے

مجہد سے باطنیہ کی مثالیں مجاہد سے، ملاحظہ کی مثالیں یہی سے جیسے کہ اس میں ظاہر و باطن ہیں، اس کے لئے بھی سخت عادتیں بری چیز ہے "رود و وسیاں کریں۔ محسوس میں حائیں تو موطو ان کرے گا" عقیدہ اس طرح پیدا ہوئی۔ اعرص کی بھی مقصد کے لئے ضرورت سے اس میں مقصد نہیں ہو اور مقصد سے عشق ہو اور غیر مقصد سے تنفر ہو۔ پھر چاہے مقصد حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے تھے وہ لوگوں کی آنکھوں میں گرے طاری تھا۔ تو وہاں مدد ہوئی تھی۔ تو جو شہادت میں ایک شخص نے کہا

① میں لایں دو دکتب مکتوبہ باب فی من سکت صلوۃ ص ۵۵۵ رقم ۴۴

② سب لایں لایہ البیہی ح ص ۶۶ رقم ۸۸۲۲ رقم ۱۰۶ ص ۱

مقصد کی نگرانی سے ہوئی کہ تم سے بھی بڑا کوئی دین میں عالم ہے یعنی نہیں ہے۔" فرمایا۔ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور یہ حق تھا اس لئے کہ بچے دور میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ انجی کے طفیل میں دوسروں کو علم پہنچتا ہے، تو اچھے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل لائق ہیں۔ جس کسی غرور پلٹس اور ہڈ کبر کے حق بات سے اپنے فراموشی کے میں ہی بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے بنا دیا۔ یہ تکبر نہیں تھا۔ مگر کبریٰ صورت پیدا ہو گئی دعویٰ کی صورت پیدا ہو گئی کہ میں ہوں۔ یہ ناپسند ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ "بَلٰی عَسٰی عَنٰدًا عٰتٰیًا هُوَ اَعْلَمُ مِنْکَ" ① ہمارا ایک بندہ ہے کہ حتم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے جا کے علم تکمیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور حضرت یوشع ابن نون کوسا تھا یا۔ حق تعالیٰ نے عداوت بتلاوی کہ قاتل جگہ مجمع الحرم میں جب پہنچو گے تو اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ فرمایا جو مجھے سنا تھا کہ کچھ غشی منع مجمع البحرین "اَوْ اَفْضٰی حُفَا" ② میں مجمع البحرین پر پہنچ کر رہوں گا، چاہے لاکھوں برس گزر جائیں، مجھے جانا ہے اور اس بندے سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد کی نگرانی تھی کہ چاہے لاکھوں برس گزر جائیں۔ غرض ایک عالم کا جب انتہائی مقصد متعین ہو جائے، اس میں لگن ہونی چاہئے اور مقصد سے عشق ہونا چاہئے۔ جب اس میں منہمک ہوگا تو غیر مقصد کی طرف کبھی توجہ نہیں کرے گا۔ تو مقصد کی لگن اور دھن یہ اصل چیز ہے۔ جب علوم ظاہرہ میں اس کی ضرورت ہے تو علوم باطنہ میں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت سے آدمی یہ سوچے کہ چاہے عمر فوج بھی گزر جائے مگر مجھے ہر صورت میں یہ مقصد حاصل کرنا ہے پھر حق تعالیٰ بھی مدد فرمائے۔ تے ہیں اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ غرض پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد سے لگن ہو۔ اس سے بے پھر یا ضروری ہے کہ آدمی اپنی حوشت مقصد میں فنا کر دے۔ گمرات دن اس میں ہے کہ کھاؤں گایہ اور پیوں گایہ، تو وہ راتوں کی فکر میں ہے۔ اسے مقصد سے کیا تعلق؟ جب آدمی مقصد میں لگنا ہے تو ہر چیز سے نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر مدد خداوندی آتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہمت مردان مدد خدا "تمت کرو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کم ہمت ہو کر گھر بیٹھ جاؤ گے، اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔

اختلاف استعداد۔ تو اس میں حواس بھی مختلف ہیں، استعدادیں بھی مختلف ہیں۔ عزیمتیں بھی مختلف ہیں۔ بعضوں میں عزیمت ہوتی ہے کہ تیرا لگن ہے۔ بعض میں کچھ ہلکی لگن ہوتی ہے، اس کو مقصد کے حاصل کرے میں دیر لگ جائے گی، اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ قانونی بات تھی ہے کہ نصاب پورا ہو گیا تو تاریخ تحصیل ہو گئے۔ اب یہ کہ تم میں کتنی عزمی قوت آئی، یہ ہر شخص کی الگ الگ ہے۔ یہی یہاں بھی ہے کہ جب وہ محنت و افکار صحیح طریقے سے پورے ہو گئے، شیخ کہہ دے گا کہ بھائی تم قانونی طور پر واصل ہو گئے۔ اب یہ کہ تمہارے اندر

① الصّٰحِیْحُ لِلْبَحْرِی، کِتَابُ الْعِلْمِ، بَابُ مَا یَسْتَحِبُّ لِمَعَالِمِ الدِّیْنِ، ص ۱۳، رُفْع ۱۲۲

② پارہ ۱۵، سورہ الکہف، الآیہ ۶۰

جذبہ کتنے ہے۔ عشقِ خداوندی کتنا ہے۔ یہ ہر شخص کے حالاتِ لگ، لگ، لگ ہیں۔

اعضاء کی پیوند کاری یہ اصل میں اس پر موقوف ہے۔ پہلے یہ سمجھ جائے کہ اس جسم کے ہم مالک ہیں یا یہ جسم ہمیں بطور عاریت کے فائدہ اٹھانے کے لئے دیا گیا ہے۔ تاہم بات ہے کہ یہ جسم سرکاری مشین ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اگر آپ مالک ہوتے یا آپ کے قبضے میں ہوتا تو آپ کبھی اس جسم کو پیا نہ ہونے دیتے، کبھی کسی عضو کو اپنی جگہ سے ہٹے نہ دیتے، مگر آپ مالک نہیں ہیں۔ بیماری آتی ہے تو آپ کو سر جھکا دینا پڑتا ہے۔ صحت آتی ہے جب بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ غرض پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس بدن کے مالک ہیں یا بطور عاریت کے دیا گیا ہے؟ مالک تو ہیں نہیں بطور عاریت کے دیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ شدہ دیتے ہیں پھر لے لیتے ہیں۔ اگر مالک ہوتے تو کبھی بھی اپنے بدن کو دوسرے کے حوالے نہ کرتے۔ حتیٰ کہ اللہ میاں کے حوالے بھی نہ کرتے اور وہ لینا چاہتے تو کہتے کہ حضور، جب آپ نے ہماری ملک بنادی تو غیر کی ملک میں آپ تصرف کیوں کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہو، ہماری ملک نہیں، جب ملک نہیں ہے تو مالک سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اجازت دے تو ہم کسی عضو کو منتقل کر سکیں گے۔ وہ اجازت نہ دے تو نہیں کر سکیں گے، تو اس اجازت کی ذمہ داری آپ کے پاس کوئی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو اجازت مل گئی ہے یا نہیں؟ اگر وحی یا الہام کے ذریعہ مل گئی ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ملی تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں۔ پھر اس میں ایک سوال تھوڑا ہی ہے۔ آپ نے ایک شخص کو اپنی تکمیل دے دی، قیامت کے دن اس نے کہا کہ اب چونکہ میری ملک ہوگئی، لہذا تم اندھے رہو۔ ہذا یہ اندھے کا اندھا حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو نے اپنا ایک عضو منتقل کر دیا۔ وہاں لینے کا کیا حق ہے، جب وہی لینے کا حق نہیں تو اندھا رہو، وہاں پھر آپ کیا کریں گے۔ یہ جسم جو ہے، برزخ ہو یا آخرت ہو، عذاب تو اب اسی پر واقع ہوگا تو آپ کو حق کیا ہے کہ آپ جسم کا کوئی عضو کسی دوسرے کو دے دیں۔ اور تو مالک نہیں۔ پھر مالک نہ ہونے کی صورت میں جو تصرفات برزخ میں یا حشر میں ہوں گے وہ اسی بدن پر ہوں گے۔ جب آپ یہ بدن دے چکے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جلا کر بدن کو راکھ کر دے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔

دین کی بنیاد مسائل پر ہے مصالح پر نہیں۔ اب رہا یہ کہ مصیبت یہ ہے تو دین کی بنیاد مصیبتوں پر نہیں ہے۔ مسائل پر ہے۔ کون سی بڑی سے بڑی چیز ہے جس میں کوئی نہ کوئی مصلحت نہیں۔ شراب پینے میں بھی تو مصیبت ہے۔ صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بدن میں موت آ جاتی ہے۔ جوئے میں بھی مصلحت ہے، ایک دم تو ماں بھی بڑھتی جاتا ہے، ایک پیسہ خرچ کیا اور ہزار روپیہ کمالیا تو نفع ہو۔ اور قرآن کریم بھی اس مصلحت کو مانتا ہے۔ ﴿يَسْتَلْزِمُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِفْتَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ① لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں آپ فرمائیے، میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ نقصان بھی ہے۔ مگر نقصان غالب ہے نفع مطلوب

۱۔ عرض قرآن کریم نے نفع کا قرار کیا تو کون سی چیز ایسی ہے جس میں نفع نہیں مگر اس نفع و نقص پر اگر احکام کا مدد نہ ہو تو شراب جائز ہوتی کہ اس میں ایک نفع بھی ہے۔ حواجر ہوتا اس میں ایک نفع بھی ہے۔

نہیں باوجود منفعت کے ناجائز قرآن دیا گیا، غرض آپ اگر حمد فی مصالح سے کوئی منفعت ثابت کریں تو دین کا مدد تو منافع اور مصالح پر نہیں ہے، وہ تو مسائل پر ہے۔ ورنہ آپ کل کہیں گے کہ صاحب تہذیبی طور پر شراب میں بھی تو منفعت ہے تو اس کی بھی جارت دی جائے اور جوئے میں بھی کچھ نفع ہے تو اس کی بھی تہذیبی بہت اجازت دی جائے۔ تو اس اجازت کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ فقط نکمہ، ناک نیک نہیں رہے گا، یہ نفس کی خواہشات پر بھی آنے کا۔ طبی تقاضوں پر بھی آئے گا کہ اس میں مصمت یہ ہے۔ گریزی در آپ کی تجویز کردہ مصمتیں جو ہم بتاتے ہیں، اس پر مدد ہوتا تو پھر اس کی اجازت دے دی جاتی مگر اس پر تو مدد نہیں، بہت مصمت کئی پر مدد ہے کہ نئی نوع انسان کی مصمت کیا ہے۔ رید، وعمر، بکر کی مصمت نہیں دیکھی جاتی۔ قانون جب بننا ہے تو منہ کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ رید، وعمر و بکر کے لئے نہیں بنتا۔ مثلاً ریوے کا قانون ہے کہ ایک ٹکٹ میں آپ ۲۵ سیر وزن لے جاسکتے ہیں۔ ایک آدمی یوں کہے کہ میں تو یوں ہوں، میں دو من وزن اٹھا سکتا ہوں۔ میرے سنے ۲۵ سیر کی کیوں قید ہے۔ اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس لئے کہ مفاد عامہ کی رعایت پیش نظر ہے۔ رید، عمر و بکر کی نہیں کہ کون توئی ہے، کون ضعیف ہے۔ تو دنیا کے قانون میں بھی جو مفادات عامہ ہیں، مصالح عامہ ہیں جو بیوع سے متعلق ہیں اس کی رعایت ہوتی ہے۔ نئی نوع انسان کے چند فرائض کی رعایت نہیں ہوتی۔

نفس بندی یا کنبہ بندی؟ نفس بندی تو باحق علماء جائز ہے۔ اس لئے کہ اس میں تغیر خلق لہ بھی ہے اور عدالت فی اس قسم کے تصورات کرنے ہے جن کی فطرت جارت نہیں دیتی۔ پھر یہ کہ نفس بندی سے وہ مادہ تقریباً شتر ہوتا ہے جس سے آدمی کو ادا ہو۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو توے کو ختم کر دے کہ وہ دلا مانے کے قابل ہی نہ رہے۔ ورنہ دوسرے نامزد ہو جائے۔ اس کا کوئی حق نہیں۔ ورنہ کنبہ بندی جو ہے وہ اختیار دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ خادمہ بیوی میں بعض مصالح ایسے ہیں کہ وہ گراؤ و بند نہیں کریں گے تو ان کی ہدایت کا اندیشہ ہے۔ مثلاً بیوی بہت بیمار ہے۔ گر و مادہ ہوگی تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ یا خادمہ بہت بیمار یا جیسے فقہاء لکھتے ہیں کہ رقی کی اتنی کمی ہے کہ کوئی صورت نہیں بن پڑتی وراور، ورنہ زہور ہی ہے تو تھلیل، دل دے لئے خادمہ بیوی لے کر باہمی معاہدہ کریں کہ اب ہمیں ورنہ کم کرنی ہے۔ مگر یہ قانونی چیز نہیں، یہ تو خلائی اور خانگی چیز ہے قانون شریعت اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ بہت شریعت حق دے گی کہ اگر ایسے حالات آئیں تو اس حق کو باہمی رضامندی سے استہمال کیا جائے گا۔ ورنہ بیوی لے کر باہم معاہدہ کریں۔ غرض نفس بندی میں مادہ ذہل ہوتا ہے۔ اس کا کسی کو حق نہیں۔ کنبہ بندی اختیار دی ہے کہ خاص حالات میں آدمی تھلیل اور دکی طرف متوجہ ہو۔ مگر وہ قانونی چیز نہیں۔ خلاقی حیر ہے کیوں کہ ہر گھر کا مالک سب معاہدہ ہے۔

عمومی طور پر تقلیل، ولاد کی صورت تقلیل، اولاد کا جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا اسد دیکھا جائے جن سے ہر وقت شہوت ابھرتی رہتی ہیں در خواہی غرضی، وہ جو حتی کہ چار ناجا بھیگی۔ جب فواحش اور منکرات عام ہوں، بے حجاب، اور عربیاتی عام ہوں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط عام ہو، کوئی صورت تقلیل اولاد کی نہیں آ کر پہنچے بھی تو لوگ تھے مگر اتنی ولادتیں ہوتی تھیں، اس لئے کہ ہونک نہیں تھے، سب چوں کہ رت دس عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ شب و روز اختلاط ہے تو شہوات اپنے مرکز پر قائم نہیں ہیں، وہ منتشر ہیں، اس لئے لوگ ناجا ناجا میں مبتلا ہیں۔ اور جب کوئی چیز اپنے مرکز کو چھوڑ کر حد سے نکل جاتی ہے، کوئی بھی تو تہ ہودہ کسی حد پر کھینچ نہیں۔ شہوات جب قبضے میں نہ رہیں تو ہر وقت وہی شہوت، فی میں پراہے گا۔ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو قدرتی طور پر ولاد زیادہ ہوگی۔ اس واسطے تقلیل اور وہی ایک تو خاص صورت ہے کہ بیوی بیمار ہے۔ بے حد کمزور ہے۔ مدیشہ ہے کہ اب اگر اور وہو گی تو بچے کی نہیں۔ یہ تو ایک خصوصیت بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر اگر کوئی چاہے کہ اولاد زیادہ نہ ہو اس کی صورت یہ ہے کہ اس اسباب کو ختم کرے جس سے شہوات اپنی جگہ پر قائم نہیں ہیں۔ بے پردگی، فحاشی اور عربیاتی روکی جائے۔ مرد و عورت کا اختلاط روکا جائے۔ قدرتی طور پر ہر وقت اعتدال پر آجائے گی۔

مقصود تکثیر اولاد ہے، تقلیل کا تعلق عوارض سے ہے تقلیل اولاد مقصود تو نہیں۔ مقصود تو تکثیر اور ہے۔ اس حجت یہ صلی اللہ علیہ وسلم بتی بڑھے گی، بہتری ہے مگر تقلیل مقصود نہیں ہے۔ عوارض کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جب کوئی خاص حالت پیش آجائے جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیوی بیمار ہے۔ یا مرد کے اندر صلابت باقی نہیں رہی یا وہ اسباب پیش آئیں۔ عرض تقلیل مقصود اصلی نہیں، وہ تکثیر ہی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اس پر کیا حالات مژد سے ہیں، وہ اپنے گھریلو حالات دیکھ لے۔ در ایک وہ عام چیز ہے، وہ قانونی ہے یا ہے تقلیل ہو، تکثیر ہو کہ منکرات کو دنیا سے منایا جائے، عربیاتی، بے حجابی، بے حیائی ماس کے کارخانے بند کئے جائیں۔ یہ تو ت اعتدال پر آجائے گی

موجودہ تمدن کو مغرب کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ٹھیک اسلامی تمدن کی ضد ہے۔ یہاں نگاہ مادی حرام، وہاں نگاہ مادی تمدن کا جز یہاں لہجہ سے خلوت، بالکل مسموع، وہاں تمدن کا جز، وہاں ہر کسی شخص کی بیوی اندر ہے، اور ہر کسی غیر مرد کے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو سب حق نہیں ہے۔ وہ مداخلت کرے، سے بیوی کو روکے ٹوکے کا حق نہیں ہے۔ اندر نہیں جا سکتا۔ ایک تمدن ہے، غرض اس بارے میں یہ سلامی تمدن کی بالکل ضد ہے۔

تمدنی مشکلات۔ اب مشکل یہ ہے کہ تمدن یا تو وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ہم سلامی حریات کا جوڑ لگائیں۔ وہ جوڑ گئے کیسے؟ وہاں تمدن کی بنیاد نفسانیت اور نفسانی حریات ہیں۔ یہاں تمدن کی بنیاد اخلاق و روحانیت پر ہے کہ اخلاق علی ہوں، کردار بلند ہو، ہر شخص خوب خداوندی اور تقویٰ و طہارت کی تصویر ہو۔ غرض یہاں کی بنیاد الگ و وہاں کی بنیاد بالکل الگ۔ وہاں مقصود اصلی عیش و یا ہے۔ یہاں مقصود اصلی عیش آخرت ہے۔ بقدر ضرورت شریعت سے دنیا کو لے کر بھی اجازت دے دیں۔ چوں کہ یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس لئے ایک

میں دوسرے کا جوڑ کیسے گئے؟

وعظ و نصیحت سے شخصی تبدیلی آتی ہے۔ وعظ و نصیحت آتی ہے، کوئی سے چارہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ مان بیٹا ہے، لیکن محض وعظ و نصیحت سے تمہارے اندر نہیں آسکتا۔ انقلاب تو قوتِ قہری سے آتا ہے۔ بعض چیزیں طاقت سے پیدا کی جاتی ہیں، محض وعظ و نصیحت سے پیدا نہیں ہوتیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مسلمان میں خرافت نہ لگی جاتی۔ چوں کہ جامع اور اجتماعی دین ہے۔ اس واسطے اس کے اندر خرافت ہے، حدود و تقریرات ہیں چوں کہ عرض بہت سی چیزوں کا اسد و قوت کرتی ہے، وعظ و نصیحت نہیں کرتی۔ وعظ و نصیحت سے بہت سے بہت کوئی عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا، معاملات بچے کر لئے لیکن یہ کہہ نہ سکتے کہ عذرِ تمدنی انقلاب برپا ہو جائے، یہ محض وعظ سے نہیں ہوتا، قوت سے ہوتا ہے۔

خلافتِ اخلاقی ایک خدمتِ عامہ ہے جیسے خلفاء و شہداء کی حفاظت، جہ طاعت و عرفات ہے۔ اور ایک خدمتِ خاقانی ہے جیسے کسی شیخ نے اپنے مرید یا خود خدمت دے دی۔ وہ خدمت باطنی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ قلوب کی اصلاح کرو لیکن رہنے کو بدل دو، یہ قصے میں نہیں ہے۔ درپوں کوئی روحانیت و اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو سارے عام و سدا لے تو تہذیبِ قدیم ہے جیسا کہ ظہورِ مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تہذیبِ عظیم روحانی قوت ہوگی کہ پورے دنیا کا تمدن بدل جائے گا اور انقلابِ عام پیدا ہو جائے گا، سب میں خوفِ خدا و بند، خدا ترسی پیدا ہو جائے گی اور سب امتحان بن جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ "دی زکوۃ کا مال لے کر نکلے گا تو کون قبول کرے؟" وہ نہیں ملے گا کہ میرے گھر میں خوب تمول ہے۔ برکات تہذیب ہوں گی کہ یہ انگور کے خوشے میں پورا کنبہ سیر ہو جائے گا۔ تو عذرِ کامل جب دیا میں پیدا ہوتا ہے تو پھر دیا میں برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ ظلم سے سب تھوڑی برکات کا ظہور نہیں ہوتا۔ غرض خدمتِ عامہ درپزیر ہے۔ سے خلافتِ کبریٰ کہتے ہیں۔ طاعتِ صغریٰ یہ ہے کہ ایک شخص پر آپ کو اطمینان ہو کہ اس کا قلب صحیح ہو گیا اور یہ اپنی حد تک دوسروں کو بھی صحیح بنائے گا۔ آپ نے صاف دیکھی تو یہ خدمت باطنی ہے خلافتِ عامہ نہیں ہے۔

علامتِ ظہورِ مہدی رضی اللہ عنہ ظہورِ مہدی رضی اللہ عنہ کا وقت تو حتمی نہیں کیا گیا، اس کی علامتیں بتلائی گئی ہیں، جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو شروع ہوں سمجھو کہ ظہورِ مہدی قریب ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ "مُتَلَبِّبُ اللّٰہُ عَلٰمًا وَ حُزُوْرًا" ① پوری دنیا ظلم و ستم سے لرز رہے ہوگی۔ عدس و سکورِ قلب کا کہیں نشان نہیں ہوگا۔ آثارِ تک نہیں ہوں گے، ظلم و زیادتی سے دنیا بھری ہوگی اور یہ حالت عام ہوگی۔ کسی خطے سے سب تھوڑے مخصوص نہیں۔ یا جیسے فرمایا گیا کہ عرب میں سونے کا ایک پہاڑ گر ہوگا۔ وہ ظہورِ مہدی کا وقت ہوگا۔ تو ایسی کچھ علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ مدتِ حتمی نہیں کی گئی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ظہور ہوگا۔ جیسے قیامت کی علامت بتلائی

① لیس لابی دود کتاب المہدی ح ۲، ص ۵۰۹، رقم ۸۳۴۲

گئیں، وقت نہیں بتلایا گیا۔

ذرائع یقین جس درجے میں آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، یہ جو محکم ہیں یہ نکل بچ کے تیر لڑاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو انفرادی تو پرپ والوں نے کی کہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر چاند پر پہنچ گئے۔ یا قوتِ ہودہ پہنچ کر حرات معلوم کیجئے۔ باقی قسمی صورتوں سے جو نکل بچو حرات بیاں کرتے ہیں، وہ قطعی چیزیں ہیں، کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ اس سے روک دیا گیا۔ اس لئے کہ یقین کا ذریعہ یا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ لے یا طبعِ اسلام صدق کی خبر ہوتی ہے۔ جو آنکھ سے زیادہ یقینی ہے، تو یا تو انبیاء علیہم السلام خبر دیں یا پھر آنکھ سے دیکھ لیں۔ باقی یہ کہ خداں قطعی یوں کہتا ہے، خداں یوں کہتا ہے، یہ کوئی قابلِ اعتبار چیز نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ کہے گا تو ہم بھی اس کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائے دوسری ہے۔ تو رے پر دین کا مدار تھوڑا سی ہے۔ یہ چیز منہج سے تعلق رکھتی ہے اور اسے قطعی کہہ گیا ہے کہ کوئی قابلِ اعتبار چیز نہیں ہے۔ صحیح بھی ہو جاتی ہے غلط بھی ہو جاتی ہے۔ قطعی بات وہی ہے جو اللہ و رسول فرمائیں یا پھر آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ آدمی کیوں محضہ میں پڑے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۲) دین کی جو بات بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہر دیتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے، اس کا ماننا فرض ہے، اس میں اس چیز کی نفی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی نہیں ہوتی تھی بہت سی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی رائے بھی دی ہے جس کا تعلق وحی سے نہیں تھا۔ بہت سی تدابیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقلی طور پر بتائی ہیں بہت سے مشورے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر دیئے ہیں۔ اصول تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فرمائیں وہ واجبِ اعتقاد ہے۔ ماننا فرض ہے اور جو رائے سے فرمائیں اس کا ماننا فرض نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کی وجہ سے آپ اسے بھی حکم ہی سمجھیں لیکن تو اناس کا ماننا جب نہیں ہے۔

اس رائے پر عمل نہ کرنا یہ تو ممکن ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ رائے معاذ اللہ غلطی، یہ بے ادبی ہے۔ اس سے بچنا ماری ہے، ماننا نہ ماننا، اختیار ہی ہے۔ لیکن تقدیر تو ہیں یا تم قیض، وہ کسی طرح سے چار نہیں خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی ہو، وہ بھی عظمت کی وجہ سے سر آنکھوں پر رکھے کے قابل ہے۔

جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی تھیں، اس کا نکاح حضرت مغیثؓ سے تھا۔ خاوند بیوی میں مداخلت ہوتی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں زبرد کر دیا اور مسئلہ یہ ہے کہ متکلم باندی آرہو تو نکاح اس کے قبضے میں آجاتا ہے چاہے نکاح باقی رکھے چاہے فسخ کر دے۔ مناسبت تھی نہیں، بریرہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ میں نکاح فسخ کروں اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہا ان کے سو حنا سے

ماشق تھے، وہ جگہ جگہ روٹے پھرتے کہ نکاح فسخ نہ کرے مگر حضرت بربرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یا رسول اللہ! آپ ہی نے نکاح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بربرہ کو نکاح فسخ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم — بربرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے بربرہ! نکاح فسخ نہ کرو۔ وہ بہت ذہین تھیں، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ حکم شرعی ہے یا آپ کی ذاتی رائے؟ فرمایا: حکم شرعی نہیں۔ مشورہ ہے عرض کیا: میں تو نہیں مانتی۔ چنانچہ نکاح فسخ کر دیا، اس سے معلوم ہو کہ اگر انبیاء علیہم السلام ذاتی رائے پیش کریں تو ماننے نہ ماننے میں آدمی مختار رہتا ہے۔ ایک ہے محبت کا تقاضا، رائے کو بھی آپ علم کے درجے میں مانیں مگر قانوناً ماننا نہیں۔ ①

تہذیبی چیز کے بارے میں آپ کی رائے کا حکم — بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی باتیں ثابت ہیں۔ مشورے اور ذاتی رائے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطا بھی فرمائی۔ حدیث میں رشتہ ہے 'امسی کما نسو' ② مجھے بھی ایسے بھول چوک ہوتی ہے۔ جیسے تمہیں ہوتی ہے، میری ذاتی رائے میں تو آپ مختار ہیں لیکن وحی، خداوندی سے حکموں کا وہ قطعی ہے۔ اس میں غلطی ناممکن ہے۔ اس کا انافرض ہے۔ جیسے 'تہذیر غل' کے بارے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ بیوند لگاتے تھے۔ اور انہوں نے رادۂ مادہ سمجھ رکھے تھے۔ اور جب بیوند لگاتے تھے تو پھل آتا تھا۔ بیوند نہ لگائیں تو پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ کوئی عقیدہ ہے جو ہوس نے جہار رکھا ہے کہ یہ زہر ہے یہ مادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قلمت لگاؤ۔ اس کے بعد پھل نہ آیا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس دفعہ تو پھل نہیں آیا؟

تب معلوم ہوا کہ معشرے کی ایک حمد ذاتی چیز ہے کہ درخت کو درخت سے ملا کر جو قلم باندھتے ہیں تو پھل پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسباب خبیہ میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انتم اعلمتم بأمر ذنبکم" ③ بھائی! یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ تم اس میں زیادہ بصیرت رکھتے ہو۔ جو مناسب سمجھو کریں کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی ٹوکنا عقیدہ ہے۔ معلوم ہو عقیدہ نہیں بلکہ یہ کسی سبب میں سے ایک چیز ہے۔ اس لئے جواز دے دی۔ عرض کیا انبیاء علیہم السلام کی رائے اور ذاتی مشورہ ہے۔ اس میں اسباب سے نہ ماننے میں مختار ہے۔ اور ایک ہے حکم شرعی۔ جو وحی سے ہوتا ہے۔ وہ جب لاعلمت ہے۔ تو بعض دفعہ انبیاء علیہم السلام ذاتی رائے سے بھی عمل فرماتے ہیں مگر جب وحی روک دیتی ہے، رک جاتے ہیں۔

نہایت، مجموعہ بشریت و ملکیت — نبیاء علیہم السلام میں ایک حقیقی بشریت کی ہے اور ایک ملکیت کی۔

① الصحیح لمبارکی، کتاب الاطلاق، باب شفاعۃ النبی فی زوج مریۃ ج ۱ ص ۳۳۲

② الصحیح لمبارکی، کتاب الماحد و مواضع الصلوۃ، باب السہو فی الصلوۃ ص ۶۶ رقم ۱۴۰۴

③ الصحیح لمبارکی، کتاب الفضائل، باب وجوب اعتدال مقامہ شرعاً و غیر ما ذکرہ من معاشی النبی ص ۱۰۹۳ رقم ۶۱۶۶

بشریت میں جو عوارض بشر پر آتے ہیں، ان پر بھی آتے ہیں، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، صحت و مرض وغیرہ۔ دریک ملکیہ ہے کہ حق تعالیٰ وحی اتاریں، اپنا مقر۔ بالیں، وہاں انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے بھی ہلاتر ہیں کہ فرشتوں کا بھی وہ مقام نہیں، اس دونوں مقاموں کو فرمایا گیا کہ

﴿قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ﴾ ① میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ نبوت کی عظمت ہے۔ یک بشری حیثیت ہے۔ ایک نبوت کی حیثیت ہے۔ بشری حیثیت میں سب عوارض بشریت من پرتے ہیں اور ملکیت کی حیثیت میں وحی و خداوندی آتی ہے۔ اور وہ مقر باپ الہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بشریت کو تو لے، عار و حسی الی کو نہ لے، اور معاذ اللہ گستاخی کرنے لگے یہ عین کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص محض یوحی الی کو لے لے اور بشریت کی نفی کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ یہ بھی کفر ہے۔ درمیان میں بات ہے کہ بشر بھی مانے مگر عام بشروں جیسا بشر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بشر جس پر اللہ کی عنایات نازل ہیں، وحی ہے، معجزات ہیں۔ فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں پیدائش کے لحاظ سے اور نبی ہیں عطا شدہ خداوندی کے لحاظ سے، اس کی عظمت فرض ہوگی اور بشریت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا بھی فرض ہوگا۔ دونوں چیزیں ہیں۔

حدیث ضیافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: ”قَالَ اَصَافُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ الْاَسْوَدُ دِيْنُ الْاَسْوَدِ وَالْمَاءُ“ (اَوْ كُنَّا قَالِ عَلَيْهِ اَسْوَدُوْنَ وَسَلَامٌ) ② ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ضیافت کی دو سو دین پر۔ کھجور اور پانی پر، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر اُس مجھے کھلایا اور پانی پی کر مجھے پلایا اور یہ حدیث بیان فرمائی۔“ ”مَنْ اَصَافَ مُؤْمِنًا فَكَانَ اَصَافَ اَدَمَ“ جس نے اعلیٰ کے ساتھ کسی ایک مومن کی ضیافت کی وہ ایسا ہے جیسے کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت کی، اس پر جو جرملہ وہ اسے اجر ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں۔ ”وَمَنْ اَصَافَ مُؤْمِنِيْنَ فَكَانَ اَصَافَ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ“ ”جس نے دو مسلمانوں کی ضیافت کی وہ ایسا ہے جس نے آدم و حوا علیہما السلام دونوں کی ضیافت کی۔“

اس کے بعد فرمایا جس نے تین مسلمانوں کی ضیافت کی وہ ایسا ہے جیسا جبریل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کو کھانا بنایا۔ اور جس نے چار کی ضیافت کی وہ ایسا ہے جس نے توراۃ، انجیل، زبور و قرآن کریم کو پڑھ دیا، یہ کتابیں پڑھنے پر اس کو جو اجر ملتا۔ اس نوعیت کا جراس کو ملے گا۔ جس سے پانچ آدمیوں کی مہمانی کی وہ ایسا ہے جیسے اس شخص کو جرملہ جو ذوق خلق سے پر ہر جمعہ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا۔ ہزاروں برس نماز پڑھنے پر جو جر مرتب ہوتا وہ جر پانچ آدمیوں کی دعوت کرنے پر ملے گا۔

اس کے بعد فرمایا جس نے چھ آدمیوں کی ضیافت کی وہ ایسا ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے چھ عدم شدہ

مسلمانوں کو آ کر دکر دیا۔ جس سے سات آدمیوں کی دعوت کی تو گویا جہنم کے سات دروازے اس پر بند کر دیئے گئے۔ گویا اس کا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پر یہ اجر مرتب ہو۔ اور جس نے آنحضرتؐ کی خیانت کی، اس کے لئے گویا جہنم کے آنکھوں دروازے کھول دیئے گئے، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے اور جس نے لو آدمیوں کی دعوت کی وہ ایسا ہے جیسے اوپر طبق سے گنہ گاروں سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، اس نے، سنے، اجر کما لئے گناہوں کی پیداس لئے لگائی کہ نیکیاں کرنے والے کم ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مباحثہ اسی میں تھا۔ اور فرمایا جس سے دس کی خیانت کی تو حق تعالیٰ اس کے لئے ان لوگوں کا اجر لکھیں گے جنہوں نے نہریں پڑھیں، روئے رکھے، حج کیا، عمرہ کیا، و قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اتنا عظیم جزا یا جائے گا۔

گویا اس واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی تعاون اور باہمی امداد اور عات کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک ہے خود تجھ مار پڑھ دینا، وہ سب اپنے لئے ہے۔ گویا نہ پڑھ کر پی نبوت کالی در ایک مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کا سامان کیا جس سے پوری امت میں قوت پڑتی ہے۔ اس کے سبب میں سے بھی ہے کہ خیانت و مہانداری بھی ہو۔ احادیث اور ایک دوسرے سے ہمہ ردی ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ”وَاللّٰہُ فِیْ عَوْنِ الْمَظْلُوْمِ“ اللہ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ تو سرور تعالیٰ فی فعل ہے اور دوسرے کی مدد کرنے کا تقاضا امت سے ہے اور ایسا ہی ہم السلام کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جماعتیت پیدا ہو۔ تفریق کی بجائے اتحاد رہے۔ جس سے قوت پیدا ہو۔ اعداء اللہ مغلوب ہوں، دین کا کلمہ بلند ہو۔ اس واسطے اس عمل کی زیادہ تہذیب و قیمت بیان کی گئی۔ روز بظاہر دیکھنے میں سرسری نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حج کیا، عمرہ کیا، در ایک سے دس آدمیوں کو کھانا کھلادیا۔ بظاہر تو بڑی بات تھی لیکن اگر بنیاد پر نظر ڈال جائے تو ہزار اندازیں بھی پڑھیں گے تو اس کی ذات کے لئے ہیں۔ مہانداری، تعاد اور ہمہ ردی کرے گا، اس سے امت میں جماعتیت قائم نہیں ہوگی۔ در مقصود شریعت سے یہ ہے کہ امت کے اندر جماعتیت، باہمی قوت رہے تاکہ عدو اللہ ضعیف ہو۔ اور ان کے سامنے قانون کی پیش کیا جائے، اور اگر خدا خواستہ عدا اللہ غالب آجائے تو وہ اپنا کلمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کا کلمہ قہراً اسلئے قوت کی وجہ سے آدمی دوسرے کی مات سنتا ہے۔ تعاون قاصر و باہمی قوت کا اثر پوری امت تک پہنچتا ہے۔ در حج و عمرہ کا اثر ایک آدمی کی دست تک پہنچتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا عمل ہو۔ اس واسطے اس جز کو بڑھایا گیا، اگر ایک آدمی سے ہزار حج کئے لیکن ایک کام ایسا کیا کہ اس سے امت میں گئی، اس کا اجر سرور حج سے زیادہ ہے۔ کیوں کہ مقصود جماعتیت ہے۔ اس واسطے یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ کھانا کھانا کیسے بڑھ گیا؟

عرض یہ حدیث ضعیف و معتبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مذکور ہے کہ کھجور کھا کر باقی نہیں کھلائی اور پانی پی کر بقیہ انہیں پینا۔ پھر حدیث میں مروی۔

① الصحیح مسلم، کتاب الذکر والذی، باب فصل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعمل الذکر، ص ۱۱۰، رقم ۲۸۵۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ میری نیابت کریں اور یہ حدیث مجھے سنائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی نیابت کی، کھجور کھلائی۔ پانی پلا یا اور حدیث بیان کی۔ آگے شاگرد و شاگرد مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ پہنچ گیا تو مولانا عبد یقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی نیابت کی کھجور کھا کر انہیں کھلائی اور پانی پلایا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ کھجور کھ کے اُس کھلا یا اور پانی پی کر پلا یا اور یہ حدیث سنائی اور اس کی اجازت دی۔

اب یہ دو حدیثیں ہو گئیں۔ ایک مسلسل بالکھنہ اور ایک مسلسل بالماء و التمر۔ قوی طور پر آپ نے حدیث سن دی، اب علی رضہ رہ گیا کہ ہر شخص جس کو اجازت دی جائے اس سے مصافحہ کیا جائے اور کھجور کھا کر کھلائی جائے اور پانی پی کر پلایا جائے۔ اب یہاں اسٹے آ دی ہیں کہ اتنی کھجوریں تو میں نہیں کھا سکتا کہ آدھی کھا کر انہیں کھلاؤں۔ اس واسطے، ایک آدھ کھجور کھا کے میں ان کھجوروں میں شامل کروں گا، اس سے انشاء اللہ برکات شامل ہوں گی۔ پانی پی کر جب میں ڈال دوں گا، اس میں سے سب حضرت پی لیں۔ ورنہ ہر گلاس میں سے ایک ایک گھونٹ پیو تو پچاس گھونٹ میں معلوم نہیں پیت کہاں پہنچے گا۔

اسلام کا نظام اجتماعیت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِالصَّلَاةِ" ① سلام نہیں ہے مگر اجتماعیت کے ساتھ۔ اسلام نام ہی اجتماعیت کا ہے۔ اسی واسطے کوئی عبادت، بسک نہیں جس میں اجتماعیت نہ ہو۔ نماز رکھی تو اس میں امام رکھا۔ اقتدار رکھی۔ اجتماع رکھا۔ تاکہ کل کمراد کریں۔ اسی طرح گر زکوٰۃ رکھی۔ تو اس میں اصل یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو اسے بیت املا میں داخل کیا جائے۔ وہ عام غرباء میں اس کو تقسیم کرے۔ تاکہ پوری امت تک اس کا اثر پہنچے۔ اب حکومت اسلامی نہیں ہے تو علماء و راہلی فتویٰ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا تاکہ ان کے فتویٰ کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

اسی طرح حج ہے تو وہ بھی اجتماعیت کا نام ہے۔ اس میں بھی امام ہے۔ اور امام کے اشاروں پر سب حج کے افعال ادا ہوتے ہیں جب دے، اس میں امام و میر رکھا گیا، جب تک وہ حکم نہ دے نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے عام گھروں کے اندر فرمایا گیا کہ "تَحْلُكُمُ رَاۤءِ وَ تَحْلُكُمُ مِّنۢ مَّوْتِیْ عَنۢ رَّعِیۡتِہٖ" ② تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا (گھروالوں) کا کس طرح سے بندوبست کیا، ان کی تربیت شرعی کی تھی یا نہیں؟ یہاں بھی اجتماعیت قائم کر دی۔

اسی طرح سفر میں جائے تو اس بات کو منت قرار دیا کہ چند آدمی ایک میر بنا لیں، اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ ستر نظم کے ساتھ ہو۔ غرض اسلام نے ہر چیز میں نظم رکھا، تنظیم و اجتماعیت رکھی ہے۔ اس نے فرمایا "لَا اِسْلَامَ

① حد، مرقون، عمر المسند لدارمی، المقدمة، باب دعاء العید، ج ۱، ص ۲۸۳، رقم ۲۵۷

② الصحيح للبخاری، کتاب الجمعة، باب فی القرى والمدن، ص ۷۰، رقم ۸۱۴

اولاً لجماعة : اسلام بن نہیں سکتا جب تک جماعتی رنگ نہ غائب آجائے۔ جتنی چیزیں اجتماعیت سے متعلق ہیں ان کے اجز کو فردی عبادتوں سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پوری جماعت اس کی لپیٹ میں آجائے۔

منصب افتاء کی نزاکت : بہت سی جرنیات ایک دوسرے کے مشابہہ ہوتی ہیں اور حکام جداگانہ ہوتے ہیں۔ اس کے الگ لوہاں کے الگ۔ مفتی پہچان سکتا ہے کہ ان جرنیات میں کون سا باریک فرق ہے جو اس دلوں کا علم الگ الگ ہو گیا ہے، چوں کہ مفتی کے سامنے تمام جرنیات ہوتی ہیں اور اس سے واقف ہیں تو جرنیات میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

سب سے زیادہ مشکل چیز فتویٰ دینا اور عمل کے طور پر مسئلہ بتانا ہے۔ ہر پڑھا لکھا بلکہ ہر مدرس بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ مفتی کا کام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہ بصیرت دیتے ہیں۔ اسی لئے ہر رنگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فتویٰ دینے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی نے مسئلہ پوچھا تو بتلادیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مسئلہ غلط بتا دیا گیا۔ سخت پریشان، گرمی اور بارش میں سرے شہر میں اسے ڈھونڈتے پھرے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شخص رات کو ملا۔ تب اس سے کہا کہ بھائی! میں نے مسئلہ غلط بتلایا تھا اصل مسئلہ یہ ہے، جب جا کے انہیں تسلی ہوئی۔

حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں رسالہ ”امور“ میں ایک مستقل باب ”ترجیع الراجح“ تھا اگر کسی مسئلہ کے بیان میں کوئی غلطی ہوئی تو شائع کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، علم یہ ہے وہ سبک رنج ہے۔ لوگ اسی پر عمل کریں۔ ہر حال سب سے زیادہ مشکل چیز فتویٰ دینا ہے۔ یہ مفتی کا کام ہے۔ ہر مدرس یا ہر عالم کا کام نہیں ہے۔ منصب تدوین و تصنیف : اس سے زیادہ آسان درک دینا ہے۔ درس میں کتاب سامنے ہوتی ہے، کتاب کے مطابق مصمون بیان کر دیا، کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوتی، اس سے زیادہ آسان تقریر کرنا ہے۔ اس لئے کہ ایک موضوع پر جو بات تھا، علمی طور پر کہہ دیا۔ اور اس سے زیادہ آسان ہے وہ تقریر جو علمی نہ ہو۔ محض دنیا داری کی باتیں۔ ادھر ادھر کے واقعات بیکچر میں کہہ دینے، یہ سب سے زیادہ آسان ہے گزرے ہوئے واقعات یوں ہو تھیں، یوں ہوا تھا۔ بیان کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ آسان اعتراض کر دینا ہے۔ اس کے لئے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں، جس پر چاہا اعتراض کر دیا، جس پہ چاہا شبہ وارہ کر دیا۔ جاہل سے جاہل اعتراض کر سکتا ہے۔ اس میں کسی علیست کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے اس لئے عرض کیا کہ بعض حضرات مسائل پوچھتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی مفتی صاحب سے پوچھو۔ میں نہیں بد سکتا۔ مسئلہ کا علم بھی ہو تب بھی جرات نہیں ہوتی کہ مسئلہ بیان کر دوں۔ مفتی کے سامنے سب چیزیں مختصر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ برانے ہیں کہ مسئلہ نہیں بتلایا۔ اگرچہ مسئلہ نہیں بتلایا مگر حوالہ تو دے دیا کہ مفتی سے پوچھو۔ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک مسئلہ بتلائے ہی۔ جو بتا دے لے ہیں وہ بتلائیں گے، جن کو اس کا فن اور سبق ہے۔ رہنے کی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس سے بچتا ہوں کہ فتویٰ دوں۔ یہ کام میرا نہیں ہے۔

علم و عمل کا تیار : آپ ہے کسی مسئلہ کی علمی تحقیق کر دینا، وہ الگ چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہوتا، جو اپنے

ذہن میں ہوود تحقیق کر دی۔ لیکن یہ کہ عمل کیا کرو؟ یہ کام مفتی کا ہے وہ فتویٰ دے گا کہ خداں پہلو پر یوں عمل کرو، فلاں پہلو پر یوں عمل کرو۔ اس لئے اگر بعض حضرات سواں کریں اور میں مسئلہ نہ بتاؤں، وہ براہ نام میں۔ ضروری نہیں کہ مجھے مسئلہ کا علم بھی ہو۔ اور اگر علم بھی ہو تو میں احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس لئے کہ فقہی جزئیات پر میری زیادہ نظر نہیں ہے۔ یہ اس کی ہو سکتی ہے جو رات دن اسی میں پڑا ہوا ہو۔ یہ میں نے بطور تنبیہ اور اصوں کے عرض کر دیا۔ اس میں براہ نام کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے۔ میں نہیں ہوں اس قابل کہ مسئلہ بتاؤں۔ یہ ضرورت ہے زبردستی پوچھائی جائے، کسی اہل سے پوچھ جائے۔

حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی مسئلہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ”حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کا لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اجماعاً اتنی بات ہے کہ ”حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کا مسئلہ تو مجمع علیہ ہے۔ یعنی امت کے اندر کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اس کی کیفیت میں گفتگو ہے کہ حیات ہے تو کس کیفیت اور کس نوعیت کی ہے۔ تو کیفیات میں اگر کوئی اختلاف کرے تو اس کو اصل مسئلہ میں اختلاف کنندہ نہیں کہا جاسکتا۔

جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی حیات کا تعلق ہے تو صحیح حدیث موجود ہے۔ ”الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءُ فِی قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ“ ① ”انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ مار پڑھتے ہیں“۔ یا فرمایا گیا ”وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ إِذْ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کَانَ بَدْرًا لَّهُمْ“ ② ”اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حیات سے مراد اگر وہ عمومی حیات ہے جو رزق میں عام طور پر ہوتی ہے تو پھر اس تخصیص ذکر کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی پھر یہ کہنا کہ ”بَشِّرِ الصَّالِحِينَ“ یا ”الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءُ“ اس کی ضرورت نہیں۔ یوں کہا جاسکتا تھا۔ ”الْمُسْلِمُونَ أَخْيَاءُ فِی قُبُورِهِمْ“ یا ”النَّاسُ أَخْيَاءُ فِی قُبُورِهِمْ“ اس لئے کہ حیات برزخی میں سب کے سب شریک ہیں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے ذکر کی تخصیص کیا جانا اور اس پر حیات کا لفظ بڑھانا، اس سے معصوم ہوتا ہے کہ خصوصی حیات ہے جو عوام کو حاصل نہیں۔

حیات کامل پھر یہ کہ ”حیات“ کے لفظ کو عقیدہ کر کے نہیں مایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ انبیاء علیہم السلام بحیثیت اس کے حیات ہیں۔ یا فلاں جہت سے حیات ہیں بلکہ مطلقاً ہی کہا گیا، تو جب بھی کوئی چیز مطلق ہونی چاہی گی، اس کا فرد کامل مراد لیا جائے گا پھر فرد کامل کی صورت سمجھنے کی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم جسے دنیا میں زندگی کہتے ہیں وہی وہاں سمجھیں کہ وہ جی اور زندہ ہیں اور وہ اسی اندر کی زندگی ہے جیسے دنیا میں زندہ ہوتے ہیں۔ ورنہ پھر انبیاء علیہم السلام کے ذکر کی تخصیص اور حیات کے لفظ کا اطلاق۔ تو ایک تخصیص و ایک اطلاق، تخصیص ذکر کی اور خصوصیت یونانی اور لفظ حیات کا اطلاق۔ یہ دونوں مل کر یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں کہ کوئی خاص اور اعلیٰ قسم کی حیات ہے

① مسند ابی یعلیٰ ثابت الدانی عن انس، ج ۷ ص ۴۴۵ حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے مجمع الزوائد ومسح الفوائد

بہشتی، ج ۸، ص ۱۴۴

② السنن لابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ، ص ۲۵۷، رقم ۱۶۳

جہاں ہوا حاصل ہیں۔ یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟

قبض روح کا قیام۔ تو ہم کھیت و اقباس کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟
 ہے۔ تاہم۔ وہ کہتے ہیں۔ یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث میں تو یہ بھی کہ سن حدیث کیا ہے؟
 کے علم میں۔ یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟
 یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟

اسی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ پھر یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟
 اور ان کی جو حدیث ہے، اس کے سن حدیث کیا ہے؟
 یعنی۔ سن حدیث کیا ہے؟
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ بھی کہ سن حدیث کیا ہے؟
 ہم بھی کہتے ہیں کہ سن حدیث کیا ہے؟
 معنی و روحانی ہیں۔ ان کے سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟

یہ کہ سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟
 سن حدیث کیا ہے؟

○ بارہ ۱۔ سورہ دھہر لایہ

○ (۲) انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ طَهْرَتِهِ، كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً"

میں ہی تسلیم، طے قریش و میرہ کی لغات شامل ہیں۔ یہ جو عرب میں سات فصیح لغات ہیں، ان ساتوں میں پڑھنے کی جارت تھی۔ اس میں لغتوں میں تغیر ہوتا تھا۔ معنی در مفہوم میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھا فرمایا "ہکما تبولث" "یوں ہی نار ہوئے"

اس سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے میں کچھ ریب و شک کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کس قسم کا قرآن ہے۔ جس طرح جو پڑھے اسے کہہ دیا جاتا ہے ہکذا "مرت یوں ہی نار ہوا ہے۔ جیسے شہید یا دوسرہ پیش آتا ہے۔ ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے پر ہاتھ مارا اور فرمایا "یا ایہا النحطاب" فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ پیسے پر ہاتھ لگتے ہی تا عظیم شرح صدر ہو گویا "ما میرے اوپر وٹس ہو گئے۔ درودہ جو ریب و شک و وسوسہ گزر رہے تھے وہ قطعاً ختم ہو گئے۔ تو میں اور آپ کسی کے بار دس تو چونٹ لگتی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ مارا تو شرح صدر کی دولت نصیب ہو گئی "انما ب بشر فتنکم" بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ مہانت و عیبت کے اندر ہے۔ مگر شخص فرق وہ تو ہے کہ ہاتھوں تک میں نمایاں ہے۔

سات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتیاز میری اور آپ کی رہبان گوشت پوست کی ہے، مبادیہ ہم سلام کی رہبان بھی گوشت پوست کی ہوتی ہے۔ لیکن میں اگر کوئی غذا کھاؤں تو اس سے کھنے و شیشے کا پتہ چل جائے گا۔ جو ایک مادی ذوق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے تو رہبان حلال و حرام کا بھی پتہ چلا لیتی تھی۔ حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ خصار میں کہیں میت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو میت کے وارثوں نے عرض کیا۔ "یا رسول اللہ ہمارے گھر جا کر کچھ تناول فرمائیں۔"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا بشریب، نئے گوشت، کئے رکھ گئی اور لوگ بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چکھا۔ وارشاد فرمایا یہ غصب کا ماں معصوم ہوتا ہے۔ بات یوں کھلی کہ جس نے دعوت دی تھی اس عورت سے کہا میں نے خاوند کو بھیجا کہ کھانا بند سے جا رہبان حریہ، تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں۔ لیکن وہاں سے بکری دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد میں نے ایک پڑاوی کے پاس دھم بھیجے کہ تو یہ کر لے۔ اس کو بھی دستیاب نہ ہو سکی۔ تو میں نے پڑاوی کی بیوی سے کہا کہ تو کہیں سے بکری لاؤ۔ اس نے خاوند کی بکری جو اس کی ملک تھی، پکڑ کر بلا جارت بھیج دی۔ میں نے دیکھ کر کے پکڑا دی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبان مبارک سے پہچانا کہ وہ مصوبہ ہے جو بلا حارث کے دیکھ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا "قید یوں و کھلا دو، ہر یہ کھانا کھائیں گے۔"

تو رہبان کے اندر مہانت بھی ہے یعنی گوشت پوست اور مادی ہونے میں، اور عدم مہانت بھی ہے جس چیز میں کہ وہاں کی رہبان فقط حارث ذوق رکھتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبان مبارک دونوں کے ساتھ ساتھ حدیث

معصیت بھی رکھتی ہے جس سے حلت و حرمت، حار و حرام یا فصل و غیر فصل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ممانعت بھی ہے مگر ممانعت کے ساتھ عدم مشیت بھی ہے۔

صوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'نُصَا اَنَا بِشْرٍ مَثَلِكُمْ
میں تم جیسا ایک بشر ہوں لیکن حدیث میں رشاد فرمایا گیا ہے کہ امت کو صوم دس رکھنے پ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ممانعت فرمائی کہ بد نظار و بد مت کھو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پر روزہ رکھتے چھ جاتے متحد
روزے رکھتے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ممانعت فرمائی اور خود آپ رکھتے ہیں" فرماتے ہیں "بُئْسَ مَثَلٌ بَطْعُنِي دَهْنِي وَيَنْصِبُنِي" ① تم
میں مجھ جیسا کون ہیں۔ مجھے تو میرے پروردگار رکھتا بھی ہے اور پاتا بھی ہے تو آیت میں یہ فرما چاہا ہے۔ 'نُصَا اَنَا
بِشْرٍ مَثَلِكُمْ' میں تم جیسا بشر ہوں اور حدیث میں فرماتے ہیں "بُئْسَ مَثَلٌ بَطْعُنِي دَهْنِي وَيَنْصِبُنِي" تم میں مجھ جیسا کون
اور کون میرا مثیل ہے۔ میرے ساتھ پروردگار کا دوسرا معاملہ ہے تو کما شئت بھی ہے اور عدم کما شئت بھی ہے۔
ممانعت بھی ہے ورنہ قیام کی شایں ہر ہر عضو کے اندر بھی ہیں۔

چشم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار میری درآپ کی نگاہ تھی ہے۔ وہی آنکھ ہے، ٹھیکیں، صورتیں
ہیں غریزی ہیں۔ نیا، پیہم، سادہ اور سیدنا حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماؤں نگاہ دی گئی۔ تیس حدیث میں واقع فرمایا
گیا ہے کہ نماز میں بعض لوگوں سے چھ عہدیں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا: ”نسی اری
حلفی کفار اری بنی بدی“ تمہیں سمجھتے ہو میں دیکھتا نہیں۔ میں پشت کی جا سب سے دیکھتا ہوں تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی بیباکی و اطراف کام کرتی تھی پیچھے سے بھی دیکھتی ہے اور آگے سے بھی دیکھتی ہے۔ تو نگاہ نگاہ ہونے
میں تو مماثلت ہے مگر نگاہ کی خصوصیات میں کوئی مماثلت نہیں تو میری آنکھ دوسری ہے، اتنی کی آنکھ دوسری ہے۔

حیاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اسی طرح جب ایک حر و درندگی کے یہ ایک شعبے میں ممانعت کے دعوے کے ساتھ عدم ممانعت اور قیاری شان بھی موجود ہے۔ تو گرم ہوں کہیں کہ مجموعہ حیات میں بے شک ممانعت ہے کہ ہم بھی زندہ در حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ میں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں میسر نہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی ایک ایک جزئی میں قیاری شانس موجود ہے۔

حیات بعد الوفا کا قیود اسی طرح سے سمجھنے کے بارے میں بھی ہم کہیں گے کہ ممات اور مموت کے بعد جو حیات آتی ہے اس میں بظاہر کمشت ہے لیکن پھر تنیور ت میں اس کے بعد ہمیں وہ حیات میسر نہیں آ سکتی جو نبی و علیہم السلام کو برزخ کی حیات میسر آتی ہے۔

علامت حیات اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حیات اور زندگی کو بھی جننے کے لئے دو چیزیں ہیں جس سے آدمی

① تصحيح الجعاري كتاب محاربي باب كم لتعريف الادب، ص ١٤٥، رقم ١٨٥١

پہچانا جاتا ہے کہ آئی زندہ ہے۔ یعنی کسی زندگی، ایک تو معنوی زندگی ہے کہ روح موجود ہے، وہ تو ہر انسان کو حاصل ہے، جس کی روح موجود ہے، بس وہ زندہ ہے اور روح کی کبھی مراد نہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے دعویٰ یہ ہے کہ نسب روح تو نہیں ہے مگر بدی ہے۔ یعنی ہمیشہ سے تو نہیں تھا۔ پیدا کیا گیا، نیکیں پیدا ہونے کے حساب سے گاہیں بلکہ وہ زندہ رہے گا، اس کی حقیقت در روح قائم رہے گی۔ اور جسم بدن جائیں گے مگر اصل نفس قائم رہے گا۔ تو زندگی کے پہچانے کی دعویٰ ملائش ہیں ایک ہانا پینا، کھانا پینا دیکھ کر ہم کھنے بندوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی زندہ ہے، در جس کا کھانا پینا بالکل چھوٹ جائے تو ہم کہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی زندگی یا یہ تو عطر پیسہ ہے، اس نے اس کی زندگی کے سہا جب مفقود ہو گئے تو زندگی کیا رہے گی، آج مر جائے، تو کھانا می سب میں بقائے حیات کی علامت ہے

دوسری علامت زندگی کی یہ ہے کہ ہم عقل و حرکت دیکھیں اگر ایک شخص بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ ہم تو دھند میں یہی سمجھیں گے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ صر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، کھنکی یہ کہہ کی حرکت نہیں کر سکتے کہ یہ میت ہے، اس نے عقل و حرکت، زندگی کی بڑی علامتوں میں سے علامت ہے۔ تو زندگی کی علامتیں ہوں گی۔ ایک خورد و نوش، کھانا اور پینا، ایک عقل و حرکت چن پھرتا، یعنی مختلف افعال کا سرور و ہونا جو حرکت کی علامت ہے اور یہ زندگی کی علامت ہے

اب دیکھئے نبیاء و عہم اسلام کے بارے میں فرمایا گیا: لَا يَسَاءُ اخْبَاءُ هِيَ قُبُورُهُمْ يَصْلُوْنَ "میا و عہم سلام اچھی قبور میں حیات ہیں۔ کیوں حیات ہیں؟ اس کی علامت بتلائی گئی کہ عقل و حرکت پائی جاتی ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ایک نقل و حرکت، دلی سے کہ ہم ترکاری خریدے کے لئے بازار میں جائیں یا پڑھنے کے لئے کسی مدرسے میں جائیں، یہ دلی حرکت ہے، اور نماز پڑھنے لگیں، حرکت یہ بھی ہے مگر یہ روحانی عباداتی حرکت کہی جائے گی جو بار میں جانے کی حرکت سے یقیناً الفصل حرکت ہے۔ اور جو کھائے پینے کی حرکت سے یقیناً افسل ہے، کہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو اس حدیث نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس لئے کہ حرکت بدن حیات کے ثبوت میں سے ہے۔ تو حرکت وہ ہے جو کامل ترین حرکت ہے، تو عباداتی حرکت ثابت ہوئی، جس کھانے پینے کی حرکت ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ مُوسَى يَهْلِي" "میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ "لَنُكَلِّمَكَ" کہتے ہوئے میدانِ عرفات میں جا رہے ہیں تو نبیاء و عہم اسلام کو پانچ کرتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں دراون اور صوف کی نگام ہاتھ میں ہے در "لَنُكَلِّمَكَ" پڑھتے ہوئے جارہے ہیں اور حج کر رہے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ منافق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص طوف کر رہے ہیں مَرْنُوْعُ الْحَنْبَلِؒ، یعنی چوڑے چنگے پر اس کا سینہ نہایت چوڑا اور اس قدر خوبصورت و راقا تھا اب رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "كَأَنَّهُ خُورٌ مِنْ دُيُوعِ" کہ یہ شخص ابھی غسل کر کے حمام سے یہ سے اور گویا پانی اس کے بالوں سے ٹپک پڑے گا تو اتنی تر تار تار اور شاداب صورت، چوڑے بدن، سینہ و راقا پستی مائل قدر و طوف میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ "عرض کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔" ○

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ" پڑھتے ہوئے دیکھ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر دیکھ کہ "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ" پڑھتے ہو جا رہے ہیں۔ اور اسی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّوْنَ" جیہاں پہلی قبور میں سب زندہ ہیں، ہماری پڑھتے ہیں۔ تو سب بھی ثابت ہوئی حج بھی ثابت ہوئے بدھ کی عقل و حرکت ثابت ہوئی۔ وراہ و حرکت جو عباداتی حرکت ہے، بخش آنے والے کی حرکت نہیں، اس کے کہیں عمل عبادت کی حرکت ہے۔

دوسری حدیث میں ہے، **وَمِنْهُنَّ مَنْزِلَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ رُزِقُوا مِنْهَا يَوْمَ هُمْ مَقْتُولُونَ**۔ یہ تو رزق کا دیا جانا خود اہل حیات سے کیوں کہ کھانا پینا دوسری حلاوت ہے، اب یہ کہ وہ رزق کیسے ہے؟ یہ تو مذہبی جانتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس انداز کا تھا، اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس میں چار ورودہ؟ یہ لکھنا شروع کیا گیا۔ تو رزق تناول کی چیز ہے تو اہل ایمان علیہم السلام گویا تناول بھی کرتے ہیں اور حرکات مدنی بھی ہوتی ہیں۔ تو جیسے حرکات مدنی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، جو عبادتی حرکت میں ممکن ہے کھانا پینا اعلیٰ قسم ہو جو سخت کی غذا ہو۔ اس دنیا کی، مادی غذا نہ ہو۔ تو جب عمل حرکت بھی بہت، حور و خوش و غرض بھی ثابت ہو تو بحیات میں کون شامل باقی نہیں رہتا، کیوں کہ آثار میں سے ہمیں دو چیزیں ہیں جو موجود ہیں۔ یہ تو نبی علیہم السلام کی حرکت چلنا اور ساری حیات ہے۔

حیاتِ شہداء اسی طرح سے قرآن کریم سے شہداء کی حیاتِ ثابت کی ہے۔ ﴿وَلَا يَسْأَلُونَ الْمُنَافِقِينَ﴾^(۲) جو اللہ کے راستے میں لڑے ہوئے ہیں، یہیں سے کہو کہ وہ مردہ ہیں یعنی مردہ تو ہیں نہیں، تمہیں پہنے کی بھی چارٹ نہیں کہ یہ ان کے حق میں ہے ادنیٰ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم۔ کی حیاتِ شاعور ہمیں رکھتے۔ یہی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ کس بعیت کی زندگی ہے۔ تو قرآن کریم میں شہداء کی زندگی ثابت کی گئی۔

بکسوئی پر جا چئے جو ہم سے عرصہ کی تھی کہ حیات کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، غور و نوشت و نقل و

○ تصحيح البخارى كتاب احاديث الابهاء بابہ وادکو فی الکتاب مرسوم من ۲۸۱، رقم ۲۳۲۔

② چارہ ۲، صورد الفراء، ۱۵۴

حرکت کرتے ہیں وہ وہاں کی عدا میں کھاتے ہیں۔ تو رزق بھی دیا گیا۔ ورنہ حرکت بھی پائی نہ تھی۔ مگر فرق کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی عقل و حرکت عباداتی تھی، معاشی نہیں تھی کہ کھانے پینے کے لئے جائیں، شہدہ کی عقل و حرکت کھانے اور پینے کی ہے کہ چار اور جنوں میں چار کے چرہ۔ انبیاء علیہم السلام کو ان کی غذا وہیں پہنچتی تھی، شہیدوں کو غذا حاصل کرنے کے لئے جنتوں کے میدان میں چارنا پڑے گا۔ اور چوں کہ بطور جزاء کے جنت میں بھی چار رہا اس واسطے پرندوں کا خول دیا گیا۔ ان کا اصلی بدن نہیں رہا۔ وہ قیامت کو دیا جائے گا جب بطور جزاء کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو دونوں چیزیں شہداء کے حق میں بھی ثابت ہوئیں۔ عقل و حرکت بھی اور خورد و نوش بھی لائق اتنا ہے کہ وہاں معاشی عقل و حرکت نہیں تھی بلکہ عباداتی تھی۔ یہاں معاشی عقل و حرکت ہے کہ کھانے پینے کے لئے جائیں وہاں انبیاء علیہم السلام کے پاس رزق پہنچتا تھا، شہداء کے پاس رزق نہیں پہنچتا، رزق کے پاس انہیں پہنچانا پڑتا ہے، چوں کہ انہیں جانا پڑتا ہے تو یہ نسرود ہو گئے۔

حیاتِ صلیہ اب ایک علمہ مؤمنین ہیں جن کو صلحاء امت کہا جاتے گا، اس میں درجہ بدرجہ کچھ گناہ بھی ہیں کچھ نیکیاں بھی ہیں مگر ان پر غلبہ نیکیوں کا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ان کو عقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہ عیسٰی کے مقام پر اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو چارے آنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ رزق لھانے کی بھی ان کو اجازت نہیں، ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب ایک میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور سواں و جواب میں وہ چور اترتا ہے، تو پہلے جنم کا درد نہ کھوا جاتا ہے، ورنہ اسے وہ ٹھکانا نظر پڑتا ہے، اسے تھلا جاتا ہے کہ تیر یہ ٹھکانہ تھا لیکن تو نے چوں کہ صدارت اور نیکی اختیار کی، اللہ نے ہمیشہ کے لئے یہ تجھ پر بند کر دیا۔ پھر ملائکہ جنوں کا درد رکھتے ہیں، دور سے ان کی روح و روحانہ درمیان و زمینیں نظر پڑتی ہیں، اس کی خوشبو میں اور خوش آئی ہیں جو دماغ کو مضطرب کرتی ہیں، اور قوتِ بخشی ہیں، تو صلیہ مؤمنین کو کھلایا پالا یا نہیں جاتا تو دور سے دکھایا جاتا ہے، کھانے پینے کی امید بندھ جاتی ہے اور کچھ خوشبو میں آتی ہیں جس سے دماغ میں تاثر پیدا ہوتا ہے، تو معدے کے راستے سے کوئی غذا انہیں حافی بلکہ دماغ میں بسا دی جاتی ہے تاکہ دماغ میں اس سے عطریات اور خوشبو میں پیدا ہو جائیں، عقل و حرکت نہیں کر سکتے کہ جنوں میں چار نہیں سیکر دروازے کھول دے جاتے ہیں کہ دور سے دیکھتے رہیں تاکہ امید قائم ہے، تو یہ حیات ہے مگر یہ بہت دلی درجے کی حیات ہے۔

موتِ کفار اب ایک کفار ہیں، ان پر حقیقی پابندی عائد ہے کہ وہ نہ پی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں، نہ کو حرکت دی جاتی ہے۔ نہ خدا، حتیٰ کہ اس کے خیال میں بھی حرکت نہیں، یعنی ان کی قوتِ خیالی بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ قوتِ خیالیہ اگر حرکت کرے تو کم سے کم دی جگہ کر سکتا ہے کہ میں گرفتار ہوں، میری رہائی کی یہ صورت نکل سکتی ہے تو چارے سے نکلے، مگر دل میں ایک گوندہ سی ہوتی ہے، کچھ امید کی رقی ہوتی ہے، اگر میں بچوں کر یا تو شاید میں جھوٹ جاؤں۔ تو جیسوں کو اس کی بھی حادثہ نہیں ہوگی کہ قوتِ فکر یہ کبھی حرکت دے سکیں۔ ان کا حیل بھی محدود

اور عقیدہ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہائی کیا صورت ہو سکتی۔ تو نہ عقل و حرکت کرے گا نہ حیا نفس۔ حرکت کرے گا نہ غذا ملے گی اور نہ کاتھارہ ملے گا۔ تو حقیقی معنی میں اگر حیات کہا جائے تو مفاد کو کہا جائے گا۔ کہ وہ صحیح معنی میں حیات میں نہ نفس و حرکت کی جواز نہ معنوی نہ مادی نہ جسمی، ورنہ کھائے پینے کی جواز نہ۔

مرتبہ حیات ہائی حیات عوام و مومنین کے لئے ثابت۔ شہداء کے لئے بھی اور میاں و عہدہ سدا م کے لئے بھی۔ لیکن درجہ بدرجہ، غرض حضرات امیہ و عہدہ سدا م و مرندہ ہیں۔ ان کی عقل و حرکت عبادتی ہے اور عباد کی خدمت میں پہنچائی جاتی ہے۔ شہداء و مرندہ ہیں، ان کی عقل و حرکت مادی ہے، ان کو غذا کی جاتی ہے، مگر غذا کے پاس نہ کو جواز ملتا ہے، عوام و مومنین کو عقل و حرکت کی حالت نہیں۔ وہ اپنے مقام پر ہیں مگر حرام سے رکھے جاتے ہیں و حرکت کی نعمتیں اکلادیں جاتی ہیں تاکہ ان کی قوت خیالیہ مسطہ ہو جائے اور عقلی درجے کی قوت تہذیبیہ نہ ہو۔ سب فریب میں وہ وقت آتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم ان نعمتوں میں پہنچیں گے۔ تو قوت سے بڑھ کر میریت ہوتی ہے، توقع بھی ہوتی ہے کہ بڑھت چاند منٹ کے بعد ملے گی، اب وقت آیا کہ یہ نعمت مجھے ملی تو مومنین کی قوت حیا یہ پابندی کا نہیں ہے۔ ان کی قوت حیا یہ راد ہے، وہ اس سے لذت لیتے ہیں۔ تو یہ مدت نہیں ملتی ہے یہ حیات کے تیس درجے ہو گئے اس معیار سے کہ مدگی کے پر کھئے کا معیار اور کوئی عقل و حرکت اور خورد و نوش ہے تو قوی ترین حیات نبیہم السلام کی ثابت ہوئی۔

مستطہ حیات شہداء کی ثابت ہوں۔ دلی حیات صحیحہ مادی ثابت ہوئی، جس میں درجے کی یہ حیات ہے مادی درجے کے اثرات بھی ہیں، دیا تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے ہیں۔ حضرت نبیہم السلام کی حیات اتنی کامل ہے کہ اقویٰ کریں ہے، یا میں اس کا اثر یہ ہے کہ وہاں سے چپکے ہیں لیکن ان کی بیویاں یہ نہیں ہوں، دوسرے خاندانوں سے طاح نہیں کر سکتیں۔ یا سے چپکے ہیں لیکن ان کے ماموں میں میراث تقسیم نہیں ہو سکتی یوں کہ رعدہ کے ماموں میں میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ان کے مام بھی میراث سے مستثنیٰ اور ان کی بیویاں بھی رو حیت اور نکاح سے مستثنیٰ

شہداء کے درجہ بہت نہیں ہے کہ ان کی بیویاں کا نکاح نہ ہو سکے۔ ان کے ماموں میں میراث تقسیم نہ ہو سکے، یہ تو سب ہوگا۔ لیکن ان کے مدوں کو کچھ ایسی قوت مل جاتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے کچھ بدل محفوظ رہتے ہیں اور اگرچہ صریح سے ثابت نہیں مگر تم بات سے اتنا ثابت ہے کہ اصحاء سے بدل بھی محفوظ رہتے ہیں اس میں تغیر بہت کم ہے کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔

در عوام و مومنین کا دیا ہے مد کوئی اتنا اثر نہیں ہے اس کے مد بھی مٹی ہو جاتے ہیں اور بھل جاتے ہیں تو جس میں درجے کی حیات بروز میں ہے اسی اسی درجے کے آثار دین کے اندر پائے جاتے ہیں اس لئے دینوں معیار سے دیکھا جائے تو حیات کے مراتب ہیں اور حضرات نبیہم السلام کی حیات سب سے زیادہ قوی ہے۔

اس سے اتنا معلوم ہو کہ عام لوگوں کی سی حیاتِ برزخ میں نہیں ہے، جب کہ دنیا کے اندر بھی نبیہ علیہم السلام کی حیاتِ عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ یہاں حیات کی نوعیت دوسری ہے۔

ولادتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدار عام طور سے ولادت ہوتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے نکل آیا، روتا ہوا اور اوندھا نکلا۔ در حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس طرح سے ہوئی کہ ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے، چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، گویا وحدانیت کا عذر فرماتے ہوئے تشریف لائے۔ کوئی آکر نکش نہیں ہوئی۔ نوکے نوچینے ماں کے پیٹ میں کوئی بوجھ نہیں رہا۔ ہلکا چلکا رہا، پھر انوار و برکات ظاہر ہوئے کہ پیدائش کے وقت اتنا نور نکلا کہ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور اور چاند نے کی روشنی میں شام کے کل دیکھئے، تو عام طور سے ولادت کی یہ صورت نہیں ہوتی۔ ولادت آپ کی بھی ہوئی۔ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، مگر باوجود اس مشابہت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اور عام لوگوں کی ولادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

طفولیت کا امتیاز اسی طرح سے طفولیت کی زندگی عام بچوں کی بھی ہوتی ہے اور نبیہ علیہم السلام کی بھی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی لیکن اس طفولیت میں بھی وہ امتیازات ہیں کہ دنیا کے اطفال کو وہ نصیب نہیں۔ کہیں شتی صدر ہو رہے۔ کہیں برکتوں کے آثار نمایاں ہیں کہیں حبیبہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جس پر دوسور ہو کر جاری تھی، باوجود لاعربوئے کے اتنی تیز دوڑنے لگی کہ بڑے بڑے گھوڑے پیچھے رہ گئے۔ قحط سالی عام تھی، دودھ پلانے کے لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنیوں تو اس سال اتنے پھل آئے کہ اس سے پہلے اتنے پھل کبھی نہیں لائے تھے۔ تو یہ برکات بھی ہیں جو عام نہیں ہیں۔

حیاتِ برزخ کا امتیاز اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھی جائے تو جوان اور بھی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے لیکن پھر جوانی میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے کہ اس کے آثار و برکات جدا گانہ ہیں۔

حواس کو دیکھا جائے تو جیسے میں عرض کیا کہ ہم حائرہ بھر سے سامنے کی چیز دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سامنا اور پیچھے دونوں کی چیزیں دیکھتے تھے۔ ہمارا حائرہ بطش اور ہاتھ کی قوت فقہ خشی اور زری کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی قوت معویت اور شرح صدر کی کیفیت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ ہماری زبان مادی زبان ہے مگر تکفوتی ہے تو کھانا میٹھ محسوس ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حلال و حرام کا بھی پتہ چلا لیتی ہے۔ تو باوجود ملکیت کے بہت سی خصوصیات ہیں کہ جس پر نبی کو غیر پر تیاں نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح سے برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہایت قوی اور اکمل ہے کہ دنیا سے بھی قوی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیفیتِ اہم نہیں بیان کر سکتے۔ احادیث سے جتنے قرآن بیان کر سکتے ہیں، وہ بیان کر دیئے گئے۔ بس اس کا ذکر کرنا کہ نوعیت کیا ہے۔ یہ ہماری قدرت سے خارج ہے، یہ غلام ہے۔

نوعیت حیات اب اس میں علماء کے دو مسلک ہیں۔ اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد پھر حیات دی گئی ہے، اور وہ ایسی ہی گئی جیسے دنیا کی حیات تھی لیکن وفات و رقص روح کے بعد دی گئی۔

اور وہ یہ کہ ہر انسان کو وفات دے دی جاتی ہے و روح قص ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات دی گئی۔ اور روح قبض ہوئی، اب جب قبر مبارک میں پہنچے تو وہاں جا کر ماندہ مومنین کی شان یہ ہے کہ نہیں پھر رندہ کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ قبر میں پھر رندہ کئے گئے۔ ماندہ مومنین کا یہ جان ہے کہ اس زندگی کے بعد پھر موت دے دی جاتی ہے۔ پھر قیامت کو حیات دی جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام اس موت سے مستثنیٰ ہیں، جب قبر میں رندہ ہوئے، اب قیامت تک بلکہ آمد لا، ایک رندہ رہیں گے۔ اب موت نہیں آئے گی۔ اسی کو صدیق کبر رضی اللہ عنہ فرمایا ”موتے آپ کو اس سے کرم چاہیے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر و مومنین طاری کرے۔ اس وہ ایک ہی موت ہے جو کہ اس کے عذاب جو زندگی ہے تو بدی زندگی ہے، پھر موت نہیں ہے۔“

اور عوام مومنین پر دو موتیں طاری ہوتی ہیں۔ یکہ یہاں اس کو ہم موت کہتے ہیں، یکہ عام پرزخ میں کہ رندہ کرنے کے بعد پھر موت دے دی جاتی ہے، و فرمایا جاتا ہے ”سم ککومہ الغرؤس“ ○ اس طرح سو حد جس طرح وہیں موتی ہے۔

تو یکہ جماعت تو یہ کہتی ہے کہ نبی علیہم السلام حیات ہیں، ان کی بالکل نئی حیات ہے مگر موت سے قطعاً واقع ہو در بعد میں، حیات سی، وہ وہی ہی تھی جیسی دنیا میں تھی مگر وہ بدی سے۔ اور یکہ جماعت علماء کہہ رہی ہے کہ سچ میں موت کا واسطہ نہیں اس سے مراد روح نہیں ہو۔ جیسی موت واقع ہوئی۔ اس واسطے کہ موت تو قطعی ہے قرآن کریم نے شہادت دی ہے ﴿اِنَّكَ مِتَّ وَ هُنَّ قَبُورٌ﴾ ①

تو موت واقع ہوئی۔ لیکن موت واقع ہونا مر ہے اور حیات اور ہے۔ موت واقع ہوا اور حیات کھینچ رہا ہو، یہ ممکن ہے اس واسطے کہ موت ماضی صو پر واقع ہوئی۔ اور حیات انبیاء علیہم السلام کے جوہر میں اس کی گئی تھی، تو وہ کلیتہً سب نہیں بولی موت ہی واقع ہوئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ پانی کی دانت میں ٹھنڈک ہے کہ وہ آگ سے بچھ بھی دیتا ہے۔ لیکن پانی میں ماضی طور پر حرارت پیدا ہوتی ہے اگر آپ اسے آگ پر تپا دیں تو وہ کھل کر اتنا گرم ہو جائے گا کہ جو کاس آگ کرتی ہے وہ پانی کرے گا، لیکن اس حالت میں بھی اگر سے آگ کے پورے دیں تو آگ کو کھلے گا، معلوم ہو پانی کے دردی برودات ہو جو وہ تپتی گرم ہوئے کے موحا ہے، اگر چنانچہ گرم ہو کر پانی کی حقیقت اس سے در سے نکل جاتی تو آگ کو بجھ نہ سکتا۔

① جامع الترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر ج ۳ ص ۲۲ حدیث ص ۲۲ بخیر صحیح

و صحیفہ مس لرمذی ج ۳ ص ۷۰ رقم ۵۰ ② بار ۲۳ سورۃ ابرہہ والآیہ ۳۰

لیکن کھوں ہو پنی بھی آگ کو بجھاتا ہے، معلوم ہوا کہ بروہ کا وہ موجود ہے، جو اس کے اصل جوہر میں قائم تھا، وہ نہیں نکلا، وراپر سے حرارت بھی موجود ہے۔

تو انبیاء علیہم السلام کے جوہر میں حیات رکھی جاتی ہے۔ موت جب طاری ہوتی ہے تو یکایک حیات سب نہیں ہوتی۔ تو موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ دونوں جمع ہیں جیسے گرم پانی میں بروہت بھی، و حرارت بھی، دونوں جمع ہیں، ایک صلی ہے و ایک عارضی ہے۔ غرض ایک جماعت علماء کرام کی سر کی قائل ہے کہ موت واقع ہوئی مگر سب حیات واقع نہیں ہوا بلکہ حیات موجود رہی۔ اس کے آثار موجود رہے کیوں کہ وہ ایسی تھی ورموت صرف عارضی طور پر طاری ہوئی۔ تو اس میں دونوں کا اتفاق ہے کہ برزخ کے اندر حیات ہے اور وہی ہے جیسے دنیا کی لیکن ایک کہتے ہیں کہ وہ مشر حیات ہے ورا یک کہتے ہیں کہ وہ منقطع ہو کر پھر پیدا ہوئی ہے، نتیجہ دونوں ایک رہے رکھتے ہیں کہ حیات وہی ہے جو دنیوی حیات ہے۔

سلسلہ متنی کا رستہ یہ صاعہ کرم کا خندق ہے، اس میں ہمیں کہیں پڑنا چاہئے۔ ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ برزخ میں نبیاء علیہم السلام اسی طرح حیات ہیں، جس طرح ہم دنیا میں حیات ہیں۔ سب یہ کہ وہ حیات زسرو سکی یہ وہ پہلی ہی چل رہی ہے، یہ علماء پر موقوف ہے، ان کی آزاد ہیں، ان کی وجوہ ہیں۔ ان کے قرآن اور دلائل ہیں، نہ ہم انہیں توڑ سکتے ہیں نہ ان کا خندق کر سکتے ہیں، ہم گردن جھکا کر گئے۔ بس اس قدر مشترک کے قائل ہو جائیں گے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، کیفیت سمجھیں جانتے کہ کس طرح سے زندہ ہیں۔

جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی موت طاری ہوئی ورس کے بعد جو حیات آئی وہ مستمر اور دائمی ہے جیسے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقولے سے متباد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت ہے عوام مومنین کی یہ صورت نہیں ہے، ان پر دو موتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلی موت تو وہ جس کہ ہم انحصار کہتے ہیں کہ ایک آدمی انتقال کر جائے۔ دوسری موت وہ جو قبر میں سوال و جواب کے بعد کر دیا جاتا ہے۔ ”لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَعْرُوسٌ“ اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ﴿وَكُنْتُمْ أَهْوَاءً فَأَخْبَا تُكُم﴾ ① یہاں موت کے معنی سب حیات کے نہیں ہیں، یہاں موت کے معنی عدم ایجاد کے ہیں، یعنی تمہیں وجود نہیں ملا تھا۔ عرف عام میں تو موت اسی کو کہتے ہیں کہ حیات چھین لی جائے یا اس میں کمی کر دی جائے تو طو ہر ہے جو بدائی موت ہے وہ عدم ہے، اس کو آپ موت کہہ رہے ہیں اور قرآن کریم نے جو موت کہا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ حیات چھینی گئی بلکہ یہ ہیں کہ اس وقت تک حیات دی نہیں گئی تھی، بلکہ ﴿رَبَّنَا اَمْنَا الشَّيْطَانِ وَانْخَبَسْنَا انْفُسَنَا﴾ ② ”دو موتیں مراد ہیں، ایک دنیوی موت اور ایک وہ جو قبر کے اندر حیات کے بعد واقع ہوگی“

نکشاف برزخ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”انفاس العارفين“ میں اپنے دلدار برادر مرشد

عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدم میں سے ایک خادم جن کا نام عاشق ہے، کے بارے میں لکھا۔ یہ وہی عاشق ہیں جو 'حُجَّةُ اللہِ الْبَالِغَةُ' کے نکلنے کے محرک ہے ہیں۔ تو "انھاس العارفین" میں ایک واقعہ لکھا ہے جو شہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں جنگل میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند سوار گھوڑوں پر اچھا فائرہ لباس پہنے ہوئے اور بڑے اچھے شاندار گھوڑے اور چلے آ رہے ہیں مگر ہر سو کی کچھ ایسی شکل ہے جیسے کوئی مجتنب ہو رہا ہے اور دھوڑتا بھرتا ہے۔ میں قریب سے گزر توں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا۔ میرا نام یوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے اور میں "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں عاشق کا قرآن کریم سننے کے لئے جا رہا ہوں۔ ان کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔

یہ کہہ کر وہ سوار غائب ہو گئے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے والد برہگور کی طرف منسوب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ عام برزخ میں پیش آیا ہو۔ لیکن بعض دفعہ عالم برزخ مشکف ہو جاتا ہے اور اس کی صورتیں ہمیں کس جہان میں بینہ کے نظر آتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ برزخ سے نکل کر یہاں پہنچتے ہیں۔ بلکہ ہماری نگاہ برزخ تک پہنچ جاتی ہے۔ در وہاں کے احوال مشکف ہو جاتے ہیں۔

انکشافِ حقیقین جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت حد تک روایات سے اس قسم کے واقعات "مکتاب الروح" میں نقل کئے ہیں۔ ایک جگہ مثلاً لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، جس وقت بدر کے اس مقام کے قریب پہنچے جس میں کفار کی لاشیں ڈبی گئی تھیں تو مغرب کا سا وقت ہو گیا تھا۔ تو دیکھا کہ بدر کے کنوئیں میں سے ایک نہایت ہی سیاہ خام و بد ہیئت شخص نکلا اور اس شان سے نکلا کہ بے حد ہی کبریتہ منظر دروڑی صورت۔ اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دوڑا اور کہا۔ "یا عبد اللہ! امنفقی" یہ کہہ رہا تھا کہ کنوئیں کے اندر سے ایک زنجیر پیدا ہوئی اور اس کے پیروں میں جکڑی گئی اور اسے نیچے کی طرف جذب کر لیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس واقعہ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور اونٹنی کے گھلے میں ہاتھ ڈال کر بالکل جمائل ہو گئے۔ اونٹنی وہاں سے بھاگئی اور انہیں مدنیہ لے کر پہنچی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہوش میں لائے گئے تو واقعہ سنایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آرزو جاری کیا کہ کوئی شخص رات کے وقت بالکل تنہا سفر نہ کرے۔ بالخصوص جب کوئی رفیق سر ساتھ نہ ہو۔ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقین سے نکل کر دنیا میں آگئے، لیکن حقیقین مشکف ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوسرا واقعہ دیکھا جو حقیقین میں پیش آ رہا تھا۔ غرض اس قسم کے واقعات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بکثرت نقل کئے ہیں۔ اور

محذوٰں از اعزاز سے بھی نقل کئے ہیں۔

عالم منام نیز بہت سے منامات بھی نقل کئے ہیں۔ جیسے ابن ابی الدنیا جو مشہور محدث ہیں، ان کا واقعہ نقل کیا ہے، کسی عارف نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا۔ اور وہ شخص بھی عارفین سے میں تھا۔ ان سے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ اور تم پر کیا گزری ہے تو انہوں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ دنیا و اموال کو جزائے خیر دے گا جو دُوب کے ڈھیر کے ڈھیر ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پہاڑوں کی طرح لگ جاتے ہیں۔“ اور اس کے بعد انہوں نے کہا: ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم جتنے میں ایک بار ابن ابی الدنیا کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر یہ تحائف ہم کو ملنے ہیں جو دنیا والے ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ غرض کچھ خواتین اور منامات اور کچھ محدثان و روایتیں، ان سے اس قسم کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔

مقامِ میت کا انکشاف ایک واقعہ میں نے اپنے فارسی کے استاد مودنا محمد حسین صاحب مرحوم سے خود سنا، جو آپ کے پاکستان کے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب (مرحوم) ان کے والد، جد تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں فارسی کے استاد تھے اور فارسی کے بڑے ماہر تھے۔ تو وہ ہمارے بھی استاد بھی تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ اس واقعہ کا حاصل یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے اور عالم جید تھے کہا جاتا تھا کہ وہ فہم معقولہ کے امام تھے اور بہت ہی ذکی تھے۔ آپ چھ مہینے تک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بھی رہے۔ ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام مولوی مصطفیٰ تھا۔ اور ہمارے ہی استاد حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جمعیت تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی مصطفیٰ صاحب نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا اور مولانا محمد حسین صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا۔ بس راوی بیچ میں ہمارے اور صاحب واقعہ کے مولانا محمد حسین صاحب ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ: ”مولوی مصطفیٰ جب دہلی وطن پہنچے تو یہ وہ زمانہ تھا جب جمنائیں بہت بڑا سیلاب آیا۔ اور جن کے کنارے کچھ قبرستان تھے تو ان میں سے بہت سی قبریں بہہ گئیں، ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاش نمایاں ہو گئی۔ پانی تو بہہ گیا لیکن وہ مٹا رکھی ہوئی ہے۔ مولوی مصطفیٰ صاحب کا بیان یہ ہے کہ اس لاش کے دیکھنے کے لئے آس پاس کے بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے، وہاں آکر جمع ہو گئے۔ اور شہرت جو ہوئی تو شہر سے بھی لوگ آئے۔“ اس کی کیفیت انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کینڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈنک مارتا ہے، جب ڈنک مارتا ہے تو لاش ایک دم سرز جاتی ہے۔ اور ایک رنگ آتا اور ایک جاتا ہے۔ اور کئی منٹ بعد اسی حالت پر آتی ہے۔ جب اسی حالت پر آئی، پھر اس نے ڈنک مارا، پھر اسی طرح لر گئی۔ یہ انہوں نے تماشا دیکھا۔ اس میں کسی دھوبی نے اس لاش پر رحم کر ایک کنکری زور سے کینڑے کے ماری۔ وہ کنکری کینڑے کے تو نہیں گئی۔ لیکن کینڑے کے پاس جا کر گئی۔ تو ایک دم اچٹ کر کینڑا اٹھا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنک مارا۔ اور اسے ڈنک مار کر پھر اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔“

مولوی مصطفیٰ صاحب کایات یہ ہے کہ وہ دھولی چلایا ورنہ س نے کہا کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں یہ کہہ سکوں کہ سناپ سے کاٹا۔ نہ یہ کہہ سکوں کہ پھوٹنے کاٹا۔ نہ یہ کہہ سکوں کہ آگ میں جلا، کہہ کچھ نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر گ میں ہزاروں پتھر پڑے ہوئے ہیں جو ڈنک مار رہے ہیں۔" خبر س کے ہاتھ وغیرہ ہاتھ مجھے، اب مجھ بدستور ہے۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے یہ سمجھا کہ کیزا کوئی عالم مادی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عذاب خداوندی ہے جو اس میت پر ہے، تو بچنے کے لیے کنگرہ رتا۔ میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے بعد وہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور سورتیں جو مجھے یاد آئیں، جوں جوں پڑھتا جاتا ہوں۔ وہ کیزا مضحک ہوتا جاتا ہے۔ تقریباً دو گھنٹہ میں نے تلاوت کی۔ وہ کیزا باطل مضحک ہو کر ایسا رہ گیا جیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا۔ وہ وہ دھولی دوسرے دن دھو رہا اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کرب و بے چینی کا بیان نہیں کر سکتا۔

تو یہ سنی قسم کے واقعات ہیں کہ یہ معاملات تو برزخی ہیں لیکن برزخ دنیا میں نہیں آتا۔ نہ میت اپنے مقام پر چھوڑ کر آتی ہے۔ وہ اپنے مقام پر رہے لیکن کبھی کبھی حق تعالیٰ عالم برزخ کی چیزیں منکشف فرمادیتے ہیں اور انسان واقعات دیکھنے لگتا ہے۔ تو وہ برزخ کی چیزیں کی طور پر دکھ رہا ہے جیسا کہ خواب میں ہم دوسرے عالم کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جیسے عام مشاں خواب میں دنیا میں نہیں آتا۔ لیکن دنیا والے بعض اوقات سو کر عالم مشاں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے واقعات دیکھتے ہیں۔

اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا **النوم** ○ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، یعنی جو کیفیات موت میں آتی ہیں، وہی نیند میں طاری ہوتی ہیں قوت وضعف اور دوام عدم دوام کافرق ہے۔ تو سونے وار جب خواب دیکھتا ہے اور یہ دیکھتے کہ میں کسی شدید عذاب میں مبتلا ہوں اور لوگ مجھے مار رہے ہیں اور ڈنڈوں سے زخمی رہے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ خواب میں چلا جاتا ہے درجہ اتنے ہوئے بعض اوقات اس کی کورج گئے والے سیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں! کیا ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا۔ تو ہم نے نہیں جانا وہ کہاں گیا تھا حالانکہ وہ اس عالم میں گیا اور وہاں تکلیف اٹھائی مگر اس عالم میں اتنا چلایا کہ اس عالم کے اندر اس کی آواز منتقل ہو گئی۔ ورنہ اس عالم والوں نے اس کی آواز کو نہ سنا، اس سے بعض برزخ کی آریں شروع وہاں سے ہوتی ہیں مگر ہرے کانوں تک آ کر ختمی ہو جاتی ہیں۔ تو جب بیداری میں یہ صورت ممکن ہے کہ عورت کے حضور پر خواب والا ایک دوسرے عالم میں ہو اور وہاں کی چیزیں ہم یہاں دیکھیں یا یہاں میں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ میت اپنے مقام پر ہو اور اس کا عذاب یا ثواب بعض دفعہ دیکھنے والے دیکھ لیں۔ خواہ خواب میں دیکھیں یا کشفی نگاہ سے

دیکھیں۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ تو اس کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ عام برزخ سے کسی کی روح منتقل ہو کر دین میں آگئی۔ یا کوئی یہاں چلا آیا۔ یہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مقام پر ہے، بہت اس کا مقام یہاں منکشف ہو گیا۔

تَعْدَ وَاَرْضَ وِسَاءَ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ لَبَدِیْ خَلْقَ مَسْجَعِ سَمَوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مَقْلَعُ ﴿۲﴾ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کئے اور اس کے مثل سات زمینیں پیدا کیں۔ اور حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں یہ بات بھی ہے کہ ہر زمیں میں، بادی ہے اور حضرات نبیہ علیہم السلام بھی آتے ہیں۔ یہ روایت ہے اب یہ کہ وہاں ہی چاند سورج کام کرتا ہے یا وہاں کا چاند سورج الگ ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانے۔ جب کہ دنیا کے بہت سے حلقوں کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں اسی سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ قطبین کے قریب آباد ہیں دیکھیں، وہاں چھ چھ اور نو نو مہینے کی رات ہوتی ہے۔ سورج نکلتا ہی نہیں۔ وہاں لوگ اندھیرے میں بسر کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ وہ چراغ جلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہوں بہر حال اس زمین پر بھی ایسے مواقع ہیں کہ وہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ یا پہنچتی ہے تو کئی مہینوں میں جا کر۔ جو سورج اس زمین پر پورا کام نہ دے سکے اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ساتوں زمین میں وہی کام دے۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ وہ کام دے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ وہاں شاید کوئی اور سورج ہو۔

میت کا عظم وادراک مسند بنی حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود روایت ہے۔ جہاں آہور کے آداب و ریت لکھے ہیں کہ میت کی زیارت اس طرح کی جائے کہ قبلہ کو پشت کی جائے اور میت کی طرف رخ کیا جائے۔ اس سے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اور درجہ بدرجہ ترقی یافتہ بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں وہ شخصی طور پر پہنچا نہ تھا تو وہاں بھی شخصی طور پر پہنچانے گا۔ کوئی عمومی طور پر پہنچا نہ تھا تو وہاں بھی عمومی طور پر پہنچانے گا۔ جہاں مواجب ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے۔

لَا تَنْکَدُ عَلَیْہِمْ السَّلَامُ کے ذریعے روح کو متوجہ کرادیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ آپ مثلاً جاگ رہے ہیں۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر خیال دوسری طرف ہے تو ہوا وجود یہ کہ آنکھ کھلی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے۔ بعض دفعہ ہم بارہ جاتے ہیں، کنکس کھلی ہوتی ہیں اور ایک بڑا تماشا گزر رہا ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا تماشا گزر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کیا تماشا؟ کہ وہی جواب دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔

لوگ کہتے ہیں۔ میاں تم آنکھیں کھولے ہوئے تو جا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں۔ واللہ، مجھے تو خبر نہیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ غواہ میرا وہیں دوسری طرف تھا۔ اس سے معصوم ہو کہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے بلکہ دھیان دیکھتا ہے۔ اگر دھیان دوسری طرف ہو۔ آنکھ کھلی رہے گی۔ آپ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، متوجہ ہو جائیں، وہی آنکھ دیکھنے لگے گی۔ مگر آپ غیر متوجہ ہیں۔ کان کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ توجہ کر لیں تو کانوں میں

آوارہ آتی شروع ہو جائے گی، بعض اوقات آپ، دامن کی آؤ نہیں سن پاتے، خیال دوسری طرف متوجہ ہے، آپ اسی میں مستغرق ہیں، تو توجہ خبیثہ کو اگر ان حواس کی طرف متوجہ کر لیں گے تو وہ ادراک کرنا شروع کرتی ہے۔ اگر متوجہ نہ کیا جائے تو وہ ورک نہیں کرتی تو ہوسکتا کہ سناٹکے کے ذریعے سے میت کو توجہ دلا دی جاتی ہو جب متوجہ ہوا تو اس کی توجہ خبیثی اور خبیثی کام کرے لگتی ہے، نہ متوجہ ہوا، نہیں کرتی اور یہ جب ہوتا ہوگا جب کوئی جا کر سلام کرے۔ مطلقاً نہیں کہ جو قبرستان سے گزرے میت متوجہ ہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے پر توجہ ہوتی ہے۔

علینین و تحنین کا مقام علینین کا آپ نے ذہن میں یہ جغرافیہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ساتویں آسمان میں ہے۔ علینین اور تحنین یہیں کھپا ہوا ہے، جیسا کہ ہماری روح حن میں کھپتی ہوئی ہے۔ گردن کو اٹک کر دیا جائے اور روح دیکھنے کا کوئی آہ ہو تو روح کے واقعات آپ کو یہیں نظر آئیں گے۔ سی طرح علینین اور تحنین کے مقامات سی عالم غصری میں عالم روح کی طرح کھپے ہوئے ہیں۔ ججبات پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ججبات اٹھا دیئے جائیں۔ وہ سارے ثوب و عذاب آپ کو یہیں نظر پڑے گا۔ اوپر نہیں جانا ہوگا۔ غرض یہ تو ایک نگاہ کی چیز ہے کہ نگاہ جغرافیہ بنا جاتی ہے کہ جب علینین و تحنین میں۔ تو وہ ساتویں آسمان کے اوپر ہوں گے، یہ صردی نہیں، وہ یہیں کھپے ہوئے ہیں، وہی ججبات میں غرق ہیں۔ اگر وہ اٹھا دیئے جائیں آپ دیکھنے لگیں گے۔

حجیت کشف بعض اہل اللہ پر عذاب قبر منکشف بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اتنی مقبولیت تھی کہ مجھے منکشف ہوا کہ اس رور دہلی کی سرری قبروں میں سے عذاب قبر ٹھاندا گیا تھا۔ اتنی تکریم ہوئی۔ اب یہ کشف کی بات ہے، کوئی محبت شرعی تو نہیں تھی۔ آخر انکشاف ہے۔ کشف بھی کوئی رد کرنے کی چیز تو ہے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ محبت شرعی نہیں۔ نفس و جود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور صوفیہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کشف دوسرے کے لئے محبت نہیں مگر اپنے نفس کے لئے محبت ہے، جب آدمی قہقہہ طو پر دیکھ رہا ہے۔

یز یہ کہتے ہیں کہ اس محبت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے مقصود پر عمل نہ کیا تو آخرت کا کوئی نقصان نہیں۔ اس نے کہ آخرت کے نفع و نقصان کا تعلق نصوص سے ہے، کشف سے نہیں، لیکن دنیا میں کوئی نقصان ضرور پہنچ جائے گا۔ ایک چیز واقعی تھی، اس کو دکھائی گئی۔ اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا تو اس کا نقصان پہنچے گا مگر دنیاوی۔ احراری کوئی دلی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ علینین اور تحنین کی بارے میں جغرافیہ کی بحث ہے۔ خاص ہے کہ شریعت اسلام کا تو یہ موضوع نہیں بتا رہا اب کشف اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں، وہ گرچہ محبت تو نہیں۔ لیکن اگر حراف میں کوئی دلیل قائم نہ ہو تو قابل رد بھی نہیں جانی جاسکتی ہے۔

جنت و جہنم کا جغرافیہ کی مقام حضرت شیخ محمد بن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سنا لکھا ہے کہ یہ آسمان سے لے کر زمین تک اور مٹی زمین تک، یہ سارا عداۃ جہنم کا ہے اور قیامت کے دن آگ سے بھی

علاقہ تھے گا۔ اور اسی میں دو سانپ اور چھوڑوہ سارے مذاہب ہوں گے۔ اور آسمانوں سے اوپر جنتیں رکھی جائیں گی۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان جو پانچ سو میل کی مسافت ہے، یہ اعراف ہے۔ تو قیامت کے دن اوپر جنت، نیچے نار ہوگی، اب تو جنت ساتویں آسمان میں ہے۔

اس نے کبھی مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو، وہ ساتویں آسمان پر تھے جو مقام جبریل علیہ السلام ہے۔ تو سدرۃ المنتہی کا ساتویں آسمان پر ہونا حدیث سے ثابت ہوا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے۔ ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ ﴿٢٠﴾ ”سدرہ المنتہی کے پاس ”جَنَّةُ الْمَأْوَى“ ہے۔“

تو اس آیت اور روایت کے مدد سے یہ نتیجہ نکلا کہ جنتوں کی ابتداء ساتویں آسمان سے ہے۔ اور اوپر نیچے جنتوں کے سورتے ہیں۔ گویا جنتوں کا علاقہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، درجہ ساتویں علاقہ ساتویں زمین کے نیچے تختِ لطرئی میں ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر اوپر لایا جائے گا۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ستر ہزار لاکھ ایک، ایک ہاگ کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور ستر ہزار ہی اس کی باگیں ہوں گی۔ اس کو کھینچ کر اوپر لائیں گے۔ اور جنت کو کچھ نیچے اتار ا جائے گا۔ اور گر نہیں اتارا جائے گا تو آسمان توڑ پھوڑ دے جائیں گے۔ تاکہ جنت کے وہ پارے مقامات نظر نہ لگیں جو اب تک عجائبات میں ہیں۔ تو وہ ہمارے تر ہے گی۔ مگر نظر نہ لے گی۔ اور جہنم اس زمین کے دیر لائی جائے گی۔

اسی واسطے حدیث میں ہے کہ میدانِ محشر میں ہر انسان کے آگے دو چیزیں ہوں گی ایک جہم کی ہولنک آواریں جو آ رہی ہوں گی اور ایک، اپنے اپنے املاں جو محسوس کر دیے جائیں گے۔ قطار باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ دو چیزیں ہر انسان کے سامنے ہوں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کو قریب لایا جائے گا۔ اور اس کی آواریں ہیبت کے لئے سنوائی جائیں گی۔ غرض قیامت کے دن کچھ تہر کیا جائے گا کہ جہنم کو اوپر لائیں گے اور جنت کو کچھ نیچے لائیں گے یا اوپر ہی رہے گی، مگر جنت میں سے آسمان توڑ دیئے جائیں گے تاکہ وہ عجائبات ختم ہوں۔ ادھر جہنم نظر آئے۔ ادھر جنت نظر آئے۔ اور ہر ایک کو پناہ مکانِ محسوس ہونے لگے کہ یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے۔ تو اس وقت یہ زمین و آسمان حائل نہیں رہیں گے۔ فی ایس زمین و آسمان حائل ہیں۔ اس لئے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور گر فی لحاظ ہی نظر آ جاتا تو عقیدہ باندھنے اور ایمان نہ لے کی کی ضرورت تھی۔ عقیدہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی غیب کو سمجھے اور اسی پر ایمان لائے۔

مقام ارواح جنت اور دوزخ میں داخلے سے پہلے پہلے ارادے اپنے اپنے مقدمات پر رہیں گی ورنہ عقین اور تخیل ہیں، اور اب یہ کہ قصد آ کو جنت میں لے جائیں ورنہ پندوں کے خوش پہنائیں۔ یہ تو بے جا نا ہو۔ باقی

① پارہ ۲۷ سورۃ النجم، آیت ۴، ۱۵۰

② تصحیح مسلم، کتاب الامان، باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، ص ۸۸، رقم ۴۴

۱۔ حد تو جنت میں قیامت کے دن ہوگا۔ اب تو قبر سے اس کو ٹھکا نہ دکھلا دیا جائے گا۔ اور روح درجیاں اور ضمیمہ کی خوشبو اور عطر وہاں سے آنے لگیں۔

جذیہ سے نکاح کا حکم حضرت حافظ ابن تیمیہ ہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ’الکیم المسلم جانی فی احکام الجنان‘ کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں جنات کے واقعات بیان کئے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے مردکان میں جنات بستے ہیں، کوئی مکان حالی نہیں ہے، فراق تھا ہے کہ جو شری ہے، اس کے شر کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جن ہے اور آسیب کا اثر ہے، جو بے چارے صاحبین میں وہ بچے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں محسوس نہیں کرتے۔ مگر سر جگہ موجود ہیں۔ ورنہ میں زیادہ شری ہوتے ہیں۔ نیک بہت کم ہوتے ہیں۔ ان میں شر کا ذوق غالب ہے جبکہ انہوں میں شر کا غلبہ نہیں بلکہ ماڈے برابر رکھے گئے ہیں۔ ان میں اکثریت شر و اہل کی ہے۔ خیر و اقلیت میں ہیں۔

فقہاء نے اس میں بحث کی ہے کہ جذیہ سے نکاح جائز ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ چار نہیں اس لئے کہ غیر جنس ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کبری یا گائے سے نکاح کرے۔ وہ منع نہیں ہوگا۔ در بعض کی رائے یہ ہے کہ جب وہ صورت انسانی میں ہوں تو جنسیت کے اقرب ہو گئے، لہذا نکاح چار ہے۔

حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ سے ایک جن کی ملاقات ایک جن سے تو خود ہماری ملاقات تہہ ہریہ میں ہوئی، وہاں کسی شخص کے وپر جس کا اثر تھا اور اس کی بہت مشہور یہ تھا کہ جب اس پر ثر ہوتا ہے تو وجود یکہ سے پڑھا لکھا تھا۔ اس کے باوجود قرآن شریف کے متعدد در کو پڑھتا۔ مسائل اور علوم بہت بیان کرنے لگتا تھا اور جب وہ اثر نہیں رہتا تھا تو جاہل مطلق ہوتا تھا۔ سے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ کوئی کلام اس کی رہاں سے نہیں لکھتا تھا۔ میرا دم چانا ہوا۔ صبح کی سار کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جن ملاقات کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کہا کہ جن کو میرے سے کیا کام ہے؟ میرے وپر کوئی اثر ڈالے گا؟ خیر میں نے کہا اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے بدو۔ تو وہ شخص آیا۔ اس کی حرکات کچھ ایسی تھیں ماہوش اس کی نہیں ہوتیں۔ جیسے ماہوش سا ہو۔ در پھر جب بیٹھا تو اس کی آنکھیں تھیں چڑھیں کہ چٹلیں بالکل غائب ہو گئیں۔ اتنی وپر چڑھ گئیں کہ سفیدی سفیدی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر معصوم ہوتا تھا۔ در پھر اس کا ساس کچھ چلا اور بھر اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر اس کے بعد اٹھا تو اس کا سانس ٹھکانے پر نہیں تھا۔ آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ لیکن اب اس نے کچھ بون شروع کیا اور اس کی آواز میں بھی ایک قسم کا کچھ راؤ نایاں سا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا میں نے ’وَعَلَيْكُمْ السَّلَام‘ کہہ کر جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے معاف کرنا چاہا میں نے کہا ’اَسْأَلُهُ وَابْنَهُ رَاحِفُونَ‘ میں جن سے کیا معاف کر دوں؟ لیکن طَوْعًا وَكَرْهًا میں نے معاف بھی کیا۔ کوئی اثر وغیرہ تو ہوا نہیں، اس کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے شاید عبوس یا ایسا کچھ نام بتایا۔ میں نے کہا آپ رچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا بمبئی

کے قریب ایک جزیرہ ہے، اس میں رہتے ہیں، میں نے کہا، آپ اس شخص کو کیوں ستاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں تو نہیں ستاتا۔ مجھے اس سے تعلق ہے۔ اس کو بھی میرے ساتھ تعلق ہے، جب میں نہیں آتا تو یہ خود مجھے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت نفع پہنچایا۔

اس نے کہا کہ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے شاگرد ہیں۔ دارالعلوم میں ہمارے بزرگوں کے سامنے بہت سے بشارات پڑھا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ خط بھی ہوئے تھے۔ میں نے کہا۔ آپ لوگ ہمارے استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ شاگرد تو یوں کہ دارالعلوم میں پڑھا۔ اور استاد یوں کہ شاہدوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے "حَدِیثُ الْحَبِیْبِ" نفل کی ہے، وہ قاصی جن سے سنی ہے۔ میں نے کہا۔ آپ لوگ استاد بھی ہیں اور شاگرد کثرت سے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ دارالعلوم کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ وہ چپکا ہو گیا کہ میں تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا۔ پھر آپ جن ہی کیوں بنے، پھر وہ چپکا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولائیں۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد اس نے جارت چاہی، میں نے کہا جانیئے۔

لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو تو بہت بولتا تھا، بول، کیوں نہیں؟ کہنے لگا اس کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اللہ اعلم وہ واقعی جس نے یہ کیا تھا۔ مگر بہر حال قرآن تو ایسے تھے کہ وہ نہانی حد تک نہیں تھیں، اس سے کہ جب اس کا اثر ختم ہوتا تھا، وہ آدمی باطل چھا، صاف ہوش و حواس قائم۔ اور جہاں وہ اثر شروع ہو، کہیں قرآن پڑھتا ہے۔ حالانکہ حافظ نہیں ہے۔ اسی طرح مسائل میں کرتا ہے۔

اقسام محبت عداوت کرام محبت کی تین قسمیں لکھنے ہیں۔ ایک محبت طبعی ہے۔ ایک محبت عقلی ہے اور محبت عشقی ہے۔ محبت طبعی تو مادی محبت ہے جیسے باپ کو، دے دے ہوتی ہے یا داد کو، ماں باپ سے ہوتی ہے یا عزیزوں رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ اور ایک محبت عقلی ہے۔ اس کا نام فی حقیقت یہاں ہے، حدیث میں ہے کہ "لَا یُسَوِّسُ أَحَدُكُمْ حَسَنًا لِّحُبِّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَأَسَاسُ أَجْمَعِیْنَ" ○ تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک میرے ساتھ فی محبت ہو، نہ اتنی محبت اپنے ماں باپ سے ہو، نہ اولاد سے ہو۔

ظاہر بات ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ وہ رائل پہنچی ہے۔ ایمان خود استدلالی چیز ہے اور ایمان کی حقیقت محبت ہے۔ تو وہ محبت عقلی ہے۔ اس محبت کی ساری جب عملاً مشق کرے اور بڑھائے، در عشق کے درجے میں جائے تو وہ محبت عشقی کہلاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنشَدُوا حُبًّا لِلَّهِ﴾ ① تو شدت سے وہی عشق ہے۔ محبت طبعی تو غیر تخیلہ ری ہوتی ہے۔

○ الصحیح لمبارکی، کتاب الايمان، باب حب الرسول، ص ۳ رقم ۱۳

① پارہ ۲ سورہ العہرہ، آیہ ۲۵

جیسے اسے محبت ہے اس میں ادا ہے اور اختیار کا دخل نہیں۔ خواہ مخواہ وہی محبت کرے پر مجبور ہے لیکن عقلی محبت وہ اختیاری ہے۔ اس معنی کہ اس کے اسباب اختیار کی ہیں۔ جب اس کے اسباب اختیار کرے گا وہ محبت پیدا ہو جائے گی اور اس محبت کو جب تحریر میں لائے گا، اس کی مشق کرے گا اور اس کے متعلقہ اعمال عام کرے گا۔ وہ محبت بڑھ کر عشق کے درجے میں پہنچ جائے گی جیسا کہ محدثہ اور ریاضت کرے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اصل میں وہ تو محبت عقلی ہے۔ جب حیوانات و دریاہ فہم کرتے ہیں تو محبت حال کے درجے میں پہنچ جاتی ہے وہ عشق کہلاتی ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے۔ یہ حقیقت محبت عقلی کی طرف اشارہ ہے، جسی بیان کی جہ سے جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ ”وہی اس کے ساتھ ہوگا۔“

مفتی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو محبت ہے۔ یہ عقلی محبت نہیں بلکہ عقلی محبت ہے۔ اس کے علوم اور کمالات کو دیکھ کر ہے۔ چوں کہ آپ کو کمالات سے محبت تھی تو صاحب کماں سے بھی محبت ہے۔ سہ انبیاء علیہم السلام اور سہ اولیاء و بیہ اہل اللہ سے محبت یہ محبت عقلی ہے۔ آخرت کا تعلق زیادہ تر ہی محبت سے ہے جو امر اختیار کی ہے۔ اور غیر اختیار کی امور پر نگوئی آخرت میں ہوں گے، وہ دوسرے درجے ہے۔ اختیار کی محبت پر بشر بھی آثار مرتب ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہے ”الْمُؤْمِنُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ ○ اور اسی کو فرمایا گیا ”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَانْعَصَ سُنَّةَ وَاعْتَصَى سُنَّةَ رَسُولِهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ لِأَمَانٍ“ ○ ”جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، عبادت و ماہی تو اللہ کے لئے، کسی کو یا تو اللہ کے لئے، کسی سے ہاتھ رکھا تو اللہ کے لئے، اس سے بیان کو کامل کر دیا۔ حب فی اللہ اور بعض فی اللہ کے کمال پر ایمان کا کمال بتلایا گیا۔ یہ وہی اختیار کی محبت ہے جو اعمال سے بڑھتی ہے ترکِ عمل سے ٹھٹھ جاتی ہے

قیامِ مہیا اور عرس کی تحقیق یہ موقع تیسرے علم میں نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ مسائل میں تداء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے خور کی تھی۔ قیامِ مید و عرس اب خبر دیا میں تو نسخ تھا۔ بعد میں جب تحقیق بدل ہے، پھر شدت پیدا ہوگئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ جو گویا پوری اس جماعت و جماعت کے شیخ طالعہ ہیں۔ ان کے مسئلہ ہیبت میں دخل ہیں۔ ان کے پاس خود ان چیزوں میں نسخ ہے۔ لیکن جماعت و جماعت طالعہ حضرت فقہاء کرام کے اقوال اور تفہیم پر اور سب وسنت پر ہے۔

قیامِ مید و عرس جو اصل بنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قیام ہے ایک حرکت و جدی ہے اور حرکت و جدی صرف اسی صورت میں معتبر ہے کہ کسی حال کے تابع ہو۔ اگر رسم یا تھالی کے تابع ہو، اسے حرکت و جدی نہیں کہتے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ

○ النصیح لبحاری کتاب الادب، باب علامۃ حب و عرواح، ص ۵۲۰، رقم ۶۸

① المسئل لابی داؤد کتاب السنۃ باب تعدیل عن ریدۃ الامامین و بعضہ، ص ۵۶۷، رقم ۶۷۷، مدعی

مدعی صحیح و ضعیف مسئلہ ابی داؤد ج ۱ ص ۸۱، رقم ۴۶۸

اگر کسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت متکمل ہو اور وہ عظیم کھڑا ہو جائے پھر گئے یہ طریقت کا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی رہنما طریقت موجود ہوں، انہیں بھی کھڑا ہو جانا چاہئے۔ ورنہ اس پر قصص جاری ہو جاتا ہے۔

اب حقیقت میں یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ دینی اور وجدانی مسئلہ ہے اور طریق کا ایک معیار ہے اس کو جائز و ناجائز کے نیچے لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک حرکت وجدی ہے۔ اب جو صاحب کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے قیام کو کہتے ہیں جو کہ وجدی نہیں ہے اور کسی کے تابع نہیں۔ محض نقلی ہے، رسوم کی اتباع ہے، کوئی صاحب حال نہیں ہے۔ تو جب رسم کی اتباع ہوگی تو رسم بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام ولی ہے۔ اگر کسی پر حال جاری ہوگا، اور وہ مغلوب الحال ہے تو وہ عندئہ معذور ہے۔ نہ آپ سے کچھ کہہ سکیں گے نہ ہم کہہ سکیں گے۔ لیکن جو اپنے ہوش و حواس میں ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے ائے ہوئے قانون کی اتباع کرنی پڑے گی۔ بہت صحت خواں اگر رسوم کی اتباع کرے لگے دوغالی بھی جائے گی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا تمکّل ہو اور مثالی صورت سامنے آئے۔ خواب میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ دَانِيَ فِي الْعَمَامِ هَذَا رَأْيِي“ ① جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔

اسی طرح سے تمام جو ہے وہ ایک ابتدائی درجے کا کشف ہے جو ہر انسان کو پہنچا سکتا ہے۔ لیکن بخلافہ دور ریاست کرنے والوں کا کشف، اس کا درجہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کسی مغلوب اول کے سامنے آئے اور تمکّل ہو ورنہ وہ عظیم کھڑا ہو جائے۔ اس پر نہ آپ وار و گیر کریں گے۔ ہر کریں گے کیوں کہ وہ اپنے حال میں نہیں، اپنے آپ میں نہیں ہے۔

ملت سماویہ کا نام سورہ ہر میں شیعوں کے بارے میں مسئلہ تو چل رہا ہے۔ اس لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شیعہ سنی کے درمیان مناہرت کی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ورنہ معاشرہ میں شیعوں کو بھی داخلے کا حق دیا جائے۔ یہ مسئلہ وہاں چل رہا ہے۔ وہاں کے شیوخ میں شیخ عبدالوہاب حدادی میں ایک دعوت میں ہمارا ساتھ ہوا تو اس مسئلہ پر کچھ گفتگو کی۔ اس پر انہوں نے یہی کہا کہ ایک شیعہ تو وہ ہیں جو بالکل صوفی سماویہ سے منحرف اور بالکل مختلف ہیں جیسے کوئی تحریف قرآن کا قائل ہے یا بعض صوفی خداوندی کے قائل ہیں۔ اس سے تو بحث نہیں۔ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن جو لوگ محض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل کے قائل ہیں، اس سے گرمنا فرت دیتی نہ ہے تو یہ حرج ہے۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ملگ ہے۔

میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر فقط اتنا ہی مسئلہ ہو، سم تو یہ بھی ہے اس واسطے کہ اب اہل سنت و جماعت شیخیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وراں کی خدمت پر جماع منعقد ہو چکا ہے۔ اجماع کا حرق اور اس کا توڑ ڈالنا یہ بھی تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن اگر اس کو براہ راست کیا جائے کہ ایک چیز پر جماع ہو چکا ہے مگر اس کی جو جانب خلاف ہے وہ

① الصحيح مصنف كتاب الصلوة باب ما يقال في الركوع ص ۵۴، رقم ۹۰۔

کوئی حرم یا مسوع نہیں ہے۔ اگر فقط ایک مسئلہ ہو تو پھر مصر کریا جائے۔
لیکن اس کے بارے میں فرقوں کا قدر مشترک وہ مسئلہ امت ہے۔ وہ وہ امت کو ہوتے سے انصاف
دیتے ہیں۔ اور نام کو معصوم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی مطلق کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا۔ کیا آپ اس کو
برداشت کریں گے؟

خبر بات ہے کہ جب بیوہ کے مدد کی اختلاف ہو گیا کہ ہم تمام مسلمانوں کے قائل ہیں کہ ہوتے سے
اونچی کوئی مرتبہ نہیں۔ امت تو اجماع ہوتے میں سے ہے۔ جب ہوتے ختم ہو گئی تو وعدہ دیا گیا۔ 'الابۃ من
قربنس' ○ یہ یہ کہ باہر دہائی میں گئے۔ یہ کہ مجتہدین کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں آئیں۔ تو اس کا
مطلب یہ کہ ہوتے ختم ہو جائے کے بعد ہوتے کی خلافت مانتی رہے گی۔ وہ خلافت خود امت کی صورت میں ظاہر
ہو، خواہ علم کی صورت میں، خواہ کسی بھی کام کی صورت میں ہو۔ بہر حال وہ فردعات ہوتے میں سے ہے۔

یہ امت کا ایک جماعتی مسئلہ ہے، اس کے مدد گریہ فرقہ آ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہوتے اصل ہیں بلکہ
امت افضل ہے۔ تو پہلے تو اجماع کا حرق ہوا۔ پھر یہ کہ ان کے رد ایک نام کے لئے عصمت، روم ہے جیسا کہ بی
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عصمت لازم ہے۔ تو ہوتے کے مجدد اور متوری ایک دوسرے کے کھڑا کر دیا۔ تو ہم
اس کو شرک فی السنۃ سے تعبیر کریں گے۔ جیسا کہ شرک فی الادھنیت ممنوع ہے، اسی طرح شرک فی السنۃ بھی
ممنوع ہے۔ اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک میں اس لئے کہ انبیاء سابقین میں
چونکہ ہوتے ختم نہیں ہوئی تھی تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے سامنے اس مسئلہ چاروں تھا اس میں ہر کوئی دعویٰ
ہوتا یا دعویٰ عصمت لے تو پانچوں میں سب بھی تھے

ختم ہوتے کے بعد جو بھی عصمت کا دعویٰ ہو گیا ہوتے سے اقصیت کا دعویٰ ہوگا۔ تو وہ حضرات کے ٹھیک
منافی پڑے گا۔ ایک ادھر دعویٰ حرق جماع اور دوسری سلام کا جو جماعتی مسئلہ ختم ہوتے کا ہے، اس کے بھی یہ منافی
ہے، یہاں سے برداشت کریں گے؟

تاریخی تخریبی فرقہ پھر میں سے غلط کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھئے
کہ ہر فرقے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اس فرقے کا مزاج تخریبی ہے۔ اور تاریخ اس پر شہادت دے گی کہ مسلمانوں
کو جتنے بھی صدات لھانے پڑے ہیں، سب سے زیادہ سخت کو یا غفلت کو جہاں جہاں تاجی ہوئی، پیچھے سے کچھ فرقہ لگتا ہے،
تو تاریخ کی روشنی میں یہ ایک تخریبی فرقہ ہے۔ جب اس کا مزاج یہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی چابیوں
کر کے آپ میں شامل ہو جائے۔ لیکن کل کو نوک پیچے نکال کر آپ کو ہی شگ دے۔ آپ کے اوپر سب آجائے اور
آپ دیکھتے رہا جائیں۔ جیسا کہ تاریخ پر شاہد ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟

دوق دین کی کمی آپ نے محض یک عقیدہ سامنے رکھ لیا یعنی تفصیل علیٰ رسی اللہ عنہ یہ کوئی زیادہ اہم نہیں۔ مگر صرف اس مسئلہ تک بات موقوف نہ تھی کہ نہیں تھا مگر مسائل دوسرے بھی ہیں۔ پھر فرقوں اور طبقات کا مزاج ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر رہنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ حیر میں انہوں نے یہ کہا میں تو نہیں چہرہ دل کا قائل ہوں میں تو نمائندگی کر رہا تھا کہ یہ خیالات ہیں۔ میں نے کہا الحمد للہ اب آپ اس کی نمائندگی کیجئے گا کہ یہ خیال ہونا چاہیے تو اس سے یہ غرہ ہوا کہ مسئلہ تو اٹھ رہا ہے اور کچھ طبیعتیں ادھر چل رہی ہیں۔ اور جب اس وقت میں کمی تھی ہے جو خاص دین کا دوق ہے تو فکر میں اس قسم کی آزادی پیدا ہوتی ہے۔

بشاشت ایمان (ایمان کی کیفیت) در اصل اس کا کوئی قاعدہ در عندہ نہیں ہے کہ اس پر ہم پر نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، اس میں ایک لفظ یہ ہے۔ جب برقل نے یوسفیان سے مختلف سوالات کئے ہیں تو ان میں ایک یہ بھی تھا۔ ”هل يؤخذ أحد مسخطة لدينه“ ”کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ماکرن کے میں کو برا سمجھ کر کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے؟“۔ ہوں نے کہا۔ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مرتد ہو گیا ہو۔

برقل یہ کہتا ہے کہ ”وکذلك الإنسان إذا خالط بشاشة لقلوب“ ① یہ صورت اس وقت ہوتی ہے جب ایمان کی بشاشت قلب کے اندر رقی جائے۔ پھر رد ادکا حضور ہائی نہیں رہتا۔ تو حدیث میں اس کو انشراح نام اور بشاشت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں۔ کہیں ”طلاوة ایمان“ فرمایا گیا۔ جیسے حدیث میں ہے۔ ”من سره أن يحد حلاوة الإيمان فليس المصوف قد لئلا كرمه عز وجل“ ② جس کو یہ پسند ہو کہ میں ایمان کی مناس و نکلوں سے چاہنے کہ اللہ کے سامنے اس نفس اختیار کرنے کے لئے دن کا کپڑا پہنے جی دکھا دے کے لئے ہو تو اس کو میری عداوت اور مناس آجائے گی۔

اب یہ یک کیفیت ہے کیفیت کو ہم الفاظ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ کہیں اس کو ”شرح صدر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿الشرح شرح القلب صدره للإسلام فهو عسى أنور من دمه﴾ ③ جب اللہ سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور شرح صدر صعب ہو جاتا ہے تو اس کو یک خاص نور عطاء کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ اب قلب کے اندر ظلمت نہیں آ سکتی۔ جب شرح صدر ہو گیا۔ تو کہیں طلاوة ایمان سے کہیں بشاشت ایمان سے کہیں شرح صدر سے، اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ لیکن ان کا معہوم یک ہی ہے اور یہ کہ میں کے لئے سینہ کھل جائے اور اس پر طمانیت میسر آجائے اور رضائے کامل حاصل ہو جائے۔ پھر یہ پیش نہیں رہتا۔

① الصالح سبحانی کتاب تفسیر القرآن، باب قل یا اهل الکتاب تعالوا ح ۳ ص ۲۲ ② کو الیعمال

ح ۵ ص ۳۰۲ (الدیلمی عن ابی ہریرۃ) حامد بنی ال حدیث کے بارے میں جہاں ظاہر ہے۔

شوہد فہمذ البیہمی یوحہ آخر نحو ”من بس اصوف وحب الشدة وركب لسان فليس في جوفه شيء من الکبر

و غیرہ والک دیکھئے تذکرۃ الموصیاء ح ۱ ص ۱۵۷ ③ بارہ ۲۳ سورہ الزمر الاية ۲۳

کی کیفیت مقام لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ قواعد سے متعلق چیز نہیں۔ یہ تو ایک مقام ہے، جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے گا تو یہ ایک قلبی کیفیت ہے، خود محسوس کرے گا کہ میں کس مقام پر ہوں۔ لفظوں میں کیسی بات ادا نہیں کی جاسکتی۔ یہ تو ایمانی اور روحانی کیفیت ہیں۔ مادی کیفیات کو آدمی الفاظ سے نہیں سمجھ سکتا، کتنی بلیغ تعبیر کیوں نہ ہو؟ میں آپ سے کہوں آپ درالحجہ سب کا مرہ سمجھا دیجئے، تو آپ کتنی ہی فصیح و بلیغ تقریر کریں، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ اس لئے کہ کیفیت الفاظ کی گرفت میں نہیں آسکتی، آپ یوں کہیں گے کہ صاحب! دو پیسے خرچ کرو، کھانے دیکھ لو، مزہ معلوم ہو جائے گا، یہ مادی کیفیت ہے، یا مثلاً نفسانی کیفیت ہے۔ جیسے اس کی عمر کے تیس درجے ہیں، طہولیت، شباب اور کسوت ہے۔ بچہ اگر آپ سے یہ پوچھے کہ جونی کی کیا کیفیات ہیں، مجھے سمجھا دیجئے۔ کیا آپ اس پر قادر ہیں کہ سمجھا دیں؟ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ کہیں گے کہ میں ایک آٹھ دن برس کا بچہ ہوں، جب جوس ہو جاؤ گے، خود محسوس ہو جائے گا کہ کیا کیفیت ہے۔ یا ایک جوان آدمی یوں کہے کہ مجھے پڑھنا ہے، آپ کے کیفیت سمجھا دو۔ ممکن نہیں کہ آپ سمجھا دیں۔ جب تک وہ کیفیت اس پر گزرے نہیں۔ وہ خود صاحب مقام نہیں بن جاتا۔ یا بڑھ آدمی یوں کہے کہ مجھے مختصر کی کیفیت سمجھا دو کہ زرع کی حالت کیسی ہوتی ہے تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کر سکتا، جب یہ کیفیت آئے گی تو خود سمجھ لو گے، یہ لفظوں میں میں داکھیں کر سکتے۔ جب مادی کیفیت کو لفظوں میں نہیں لے سکتے، نفسانی کیفیت کو کہیں لے سکتے، تو روحانی کیفیات جو مقدمہ قلب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اتنی لطیف ہیں کہ ناممکن ہے کہ وہ لفظوں میں آسکتی ہوں اور چٹائی آسکتی ہیں ان کو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کی علامتیں بتا دی گئی ہیں کہ جب اس درجہ پر پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ صاحب مقام ہو گئے۔

کیفیت برزخ کسی برگزیدہ رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ مزاروں آدمی مرتے ہیں لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں بتلایا کہ مجھ پر گزر کیا۔ انہوں نے کہا میرا جب انتقال ہو تو تم میری قبر میں کاغذ اور قلم دوات رکھ دینا۔ میں تمہیں ساری کیفیات لکھ کر دوں گا۔ ستم تیسرے دن۔ کہ اس کا عدد کتنا تھا؟ اور کہا میں نے تیسرے دن کی قید اس لئے لگائی ہے کہ تین دن میں مجھے پانچ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں مقبوس ہوں یا نامقبوس ہوں۔ جب اپنی طرف سے اطمینان ہو تب میں دوسرے کو اطلاع دوں گا کہ یہ کیفیت میرے اوپر گزری۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد تیسرے دن لوگ پہنچے تو وہ جو کاغذ نذر رکھا تھا، واقعی اوپر موجود تھا۔ اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے۔ اور لکھا ہوا کچھ ایسے حروف میں ہے کہ وہ روشناس کی بھی نہیں ہے۔ اس کچھ حروف سمجھتے ہیں۔

عرصہ شوک سے دوڑے کے شیخ بے برزخ کے احوال سے مطلع کیا ہوگا۔ وہ وعدہ کر کے گئے تھے۔ اس میں ہوں نے ایک سطر میں سارا حال لکھ دیا۔ وہ یہ تھا کہ۔ ”یہ اس کی حالت دیدنی ہے، شنیدنی نہیں ہے“۔ دیکھنے اور گزرنے سے متعلق کھتی ہے سننے سے متعلق نہیں ہے۔ وہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آسکتی۔ اور حشری بیان میں آسکتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں عام برزخ کے جتنے واقعات ہیں کہ

دیئے گئے ہیں اس سے زیادہ کوئی یہاں کر سکتا۔ یہ نیا دیکھ سہ سہ من قوت یہاں سے کہاں کی کیات کو پھر بھی لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو قوت نہیں ہے تو یہ جو دیا کہ یہاں کہ حالت دیدنی ہے شنیدنی ہیں۔ سننے کے لئے نہیں۔ اس دیکھنے کے لئے ہے۔ عرض ہر کیفیت کا یہی مقام ہے کہ آپ اس کو انداز قوت میں نہیں آسکتے۔ جو نفسی مقام ہو جو وہاں کی نوعیت ہو۔ صاحب کیفیت و صاحب مقام میں جا میں۔ اس سے جو غور و غور ہو جائے گا۔

تفسیر سبقت ناممکن ہے۔ اور پھر اس نغمہ سے کہ حسرت بھی کیفیت ہیں وہ مورط ہیں وہ شخص چہرے میں گر مورط ہیں تو آپ تقریر میں سے یہاں نہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہر سے اس دور سے ہے وہ مورط ہیں، کسی کوئی کہتے کسی کی کوئی یہاں سے کون کسی حال میں ہے۔ مونی مقام پر ہے۔ اور ایک کا مقام دوسرے کے سے تحت میں ہے آپ کو آدمی جو ہی سمجھتا ہے اور جو ہی محسوس کر سکتا ہے گر طبعی چہرے ہوں تب تو اس کی تعمیر ہوگی جس سے وہ مورط ہے اس دور کا تعلق بھی کیفیت سے ہے تو اس کے لئے تعمیر بھی نہیں گئی اور حقیقی ہو سکتی ہے اس وقت اور اس کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا ہے۔ آگے نہ کسی نہ جرت سے قوت ہے۔

دریادہ حال بخت چچ جام

سکس عس کاتاہ ہید . سلام

عام بھی بخت کا کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا جو آپ ہی ہوگا کہ نہ پہلے بخت کا بن چو پھر غور و غور ہو گئے

پرسید گئے کہ عاشقی چیست

کسی نے سوچا تھا کہ عاشقی کسے کہتے ہیں عاشقی کیا ہوتی ہے

پرسید گئے کہ عاشقی چیست

مجھ جیسے عاشق بن جا، تو نہیں پہچان جا۔ کہ عاشقی کیا ہے لفظوں میں کیسے بتا سکتا ہوں

انسان کی قوت بینہ کا بجز چھابہ تو کیفیت ہیں جو واقعی چہرے میں۔ اس کے چہرے مہرے کی ایک

اس اور مثال ہوتی ہے۔ وہ لفظوں میں نہیں آسکتی یعنی آپ چہرے کی تصویر کھینچ دیں گے لیکن چہرے کی جو اس

ہے، اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتے اور تو جس سے ہوگا اس کی اس میں رائے میں گئے۔ آپ سمجھیں گے یہ

محو ہے لیکن لفظ میں یہ میں یہ ملکہ ہیں جسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

گر معطر صوت آں استاں حوحد کفید

وادی صورت بھج سکتا ہے

گر معطر صورت آں استاں حوحد کفید

یہ حیران کن شے چہاں حوحد کشید

صورت آدمی کھینچ سکتا ہے لیکن اس کے آثار و احوال کسے کھینچے گا، اللہ تعالیٰ ہی کسے کھینچے گا۔ کا بعد سے اس کا

کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق حسرات اور ذراکات سے ہے اور وہ دراک باطنی ہے۔ تو بہت سی ادائیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، یہ ان نہیں کی جاسکتیں۔ اور کیفیات روحانی و نفسی، یہ تو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتیں۔ ان کو وہی کیسے بیان کرے گا۔؟ یہ تو آنکھوں دیکھی چیز ہے جب سے یہ ان نہیں کر سکتا۔ فرض انسان کو یہ ان کی قوت نہایت محدود دی گئی ہے، ہاں جو چیز جسمانی ہو انکھوں میں بھی آ سکتی ہو۔ وار کی گرفت میں بھی آ سکتی ہو، اسے ہم بیروں کر سکیں گے، جو نواز کی گرفت میں آئے، نہ لفظوں کی گرفت میں آئے، سے کیسے بیان کریں؟ سوائے اس کے کہ ملکوت کر کے صاحب مقام پر پھول کر دیں کہ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔

عدم احشاء شفاء باری کی وجہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ شفاء کی مدد و شفاء تھی انتہاء کو پہنچی کہ عام میں اتنی مدد و شفاء کرنے والوں کوئی نہیں۔ جتنی حمد و شفاء حق تعالیٰ شفاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور تعریف، و توصیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاں کی ہے، کسی سے ٹکس کی۔ لیکن اخیر میں فرماتے ہیں۔
”اللَّهُمَّ لَا اخْصِيْ نِشَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَمِيْ مَغْسُكٌ“ ① ”اے اللہ میں تیری شفاء و صفت کا حادہ کر ہی نہیں کر سکتا۔ بس مختصر یہ کہ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے کو فرمایا ہے۔“

اس کا حاصل یہ نکلا کہ شفاء و صفت مقامات کماں کی ہوتی ہے۔ در کما، تو وہیت انبیاء علیہم السلام جتنے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی شفاء کر سکتے ہیں۔ باقی کمالات الوہیت لفظوں کی گرفت میں تھوڑا لگا آ سکتے ہیں۔ جب بندوں کے مقامات بندوں کے قبضے میں نہیں آتے تو وہیت کے مقامات کس طرح سے بندوں کے قبضے میں آجائیں گے، تو سوائے اس کے کہ سپرداں دی جائے اور بحر کا قردار کیا جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔

نہ ہر چہ مرکب تو بہ ناخن
کہ جا ہر جا بہ نہ ناخن

ہر جگہ گھوڑ نہیں دوڑا جاسکتا۔ بہت سی جگہیں آتی ہیں کہ لگام روک دینا پڑتا ہے ورنہ دی سپرڈل دیتا ہے کہ اس خاردار جنگل میں میں نہیں گھس سکتا، گھوڑ وہیں دوڑے گا کہ وہیں سیدھی ہو، گھاس بچھی ہوئی ہو۔ اور جہاں اونچے نیچے ہو، پہاڑ ہو، گھٹیاں ہو اور شیب و فر رہوں وہاں گھوڑا بچہ نہ کیا دوڑے گا وہاں تو خیر بھی نہیں دوڑ سکتا چہ جائیکہ گھوڑ دوڑے۔ میری ایک مٹی چوڑی لقمہ تھی، وہ تو یہ نہیں ہے۔ اس میں، ایک شعر یہ دے، وہ حق تعالیٰ کی شفاء و صفت کے بارے میں ہے۔

خدا کی شفاء کامل یہی ہے کہ ہم سے کچھ ناممکن نہیں

جیوں کہہ دے کہ میں آپ کی تعریف کر ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے تعریف کی۔ جو تعریف کرنے کا مدعی بن کے بیٹھے، ممکن نہیں کہ کر سکے۔ ترک دعویٰ کرنا ہی تعریف ہے۔

تسلیم بحر ادا بھی شکر ہے اور یہ یہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ذوالنورین کو حکم دیا کہ

﴿اعْمَلُوا لِنَافِعِ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ ① "اے داؤد! ہر شکر ادا کرو"۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وصف اور خلق شکر انبیاء علیہم السلام سے ممتاز ہے۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام پر شکر کا غلبہ ہے۔ تو مر کیا گیا کہ شکر ادا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ واقعہ کے امر اور حکم کو انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، وہی سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو عرض کیا کہ "اللہ! یہ تو میرا فرض ہے کہ میں شکر ادا کروں اور جب حکم ہے جب تو میں شکر ادا کروں گا ہی۔ مگر حیران یوں ہوں کہ کس طرح شکر ادا کروں، اس نے کہ نعمتوں کے اوپر جب شکر داکر نے بنیوں لگا، جب آپ توفیق دیں گے جی تو ادا کروں گا۔ اور توفیق دینا یہ خود یک نعمت ہوگی، تو اس نعمت کا مجھے شکر داکرنا چاہئے۔ اور جب اس نعمت کا شکر ادا کروں گا تو اس کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے۔ یہ ایک اور نعمت بن گئی۔ تو پہلے اس نعمت کا شکر ادا کروں گا بعد میں اس کا۔ اور جب اس کا ادا کرنے بنیوں لگا، اس کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے۔ تو پھر یہ ایک نعمت ہو گئی تو پہلے اس کا۔ اس طرح ہر شکر سے پہلے ایک شکر۔ تو شکر کی ابتداء ہی نہیں کر سکتا تو کس طرح سے شکر ادا کروں، اس میں تو ادا کرنے شکر سے عاجز ہوں۔ میرے بغیر قدرت میں آپ کا شکر ادا کرنا ہے ہی نہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا "اے داؤد! اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم دے شکر سے عاجز ہو، تو یہ اقرار کر لیا ہی شکر کی دانگی ہے۔ تو شکر کا ادا کرنا یہی ہے کہ عجز تسلیم کرے۔"

اس لئے کہ کوئی بھی بندہ کمالات الہیہ کا حق دانہیں کر سکتا، یہی کہے گا کہ اے اللہ! عاجز ہوں۔ تو بجز مان لینا یہی دائے حق ہے۔ ورنہ اگر واقعی شکر کی دانگی مارم ہو تو حقوق تو متناہی ہیں اور بندہ متناہی اور محدود ہے، یہ کیسے کرے گا؟ لا متناہی کا حق متناہی نہیں داکر سکتا۔ تو حق تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ محدود و شکر کی دانگی یہ ہے کہ اپنا بجز مان لے کہ ہم عاجز ہیں۔ بس ہم سمجھ میں گئے کہ اس نے شکر داکر دیا۔ یہی ثناء و صفت کا حال ہے۔ "لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ"

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حمد و ثناء کرے دار عالم میں کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عارف باللہ کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ انبیاء اور ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اخیر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ "لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَتَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ"

یا جوج ماجوج میزبان تحقیق پر یہ امر حق ہے کہ قرآن کریم نے رشاد فرمایا، جوج ماجوج ایک قوم ہے جو قریب قیامت میں نکلے گی۔ دن کے و صاف بیان کئے کہ وہ چورے عالم پر چھ جائیں گے اور دریائوں کا پانی پینے پر آ جائیں گے تو دریاؤں کو خشک کر دیں گے، لوگوں کے امواں پر اس درجے غاصب بنیں گے، ساری اشیاء ان کے قبضے میں آ جائیں گی، اس طرح کی حالتیں یہ جوج ماجوج کی بیان فرمائی گئی ہیں۔

لیکن زیادہ تفصیل میں فرمائی گئی کہ کون ہوں گے؟ تا معلوم ہوتا ہے۔ وہ سالوں میں سے ہی ہوں گے۔ کوئی جنات میں سے نہیں ہیں۔ صحیح روایت و قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو آیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک قوم سے جو قوی ہوگی، پورے عالم پر چھا جائے گی۔ پورے عالم کے خزانوں و دردنوں پر قبضہ کر لے گی۔ وہ انسانوں کو عام طور سے قابو میں لے لے گی۔ چاہے ختم کر لے، چاہے ہتی رکھے۔ پورے عالم میں اس کا اقتدار بچھل جائے گا ورنہ سالوں میں کے خزانوں و دردنوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ جسے چاہیں دیں۔ جسے چاہیں مدد دیں تو روایت میں اس قسم کے حوالوں کی صفات آتی ہیں۔ بس آگے یہ کہ وہ داشت بھر کے ہوں گے۔ یہ سب اس کی روایت ہیں، مستند روایات ہیں۔

اقوام یورپ کو یہ جوج، جوج قرار دیا جاسکتا ہے؟ بس اس میں علماء کی بحثیں ہیں۔ بعض مفسرین علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ یورپ کی اقوام کو نہ جوج، جوج قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جتنی حد میں فرمائی گئی ہیں یہ سب اس کے واسطے ہوتی ہیں۔ پورے عالم اسلام پر اس کا تسلط بھی ہے پورے عالم کے خزانوں و دردنوں بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ دنیا کی ہر قوم گویا ان کے قابو میں ہے، جسے چاہیں پھا کے ختم کر دیں۔ چاہیں آگے بڑھ دیں۔ تو پورے عالم پر اس طرح اس کا اقتدار چھایا ہو ہے۔

سید سکندری اب آگے جو چیزیں آتی ہیں کہ وہ سید سکندری کے پیچھے میں اس کو وہ چاہتے ہوں گے اور چاہت چاہنے کرخت کر رہے ہیں اور قربت قیامت میں وہ شاء اللہ کہہ کے بڑھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی درود، ہر نکل پڑیں گے اس میں چھرتا دینیں گی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانب اللہ اس کے اوپر ایک روک ڈال گئی ہے۔ وہ قربت قیامت میں انھوں نے آگے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوار مانی ہو۔ اور پہاڑوں کے تدارک بنائی گئی ہو۔ بہرحال جس حقیقت کے قائل ہیں کہ واقعی دیوار ہے اور قوم اس کے پیچھے ہے اور وہ سے چلتی ہے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توڑنے پھوڑنے کی فکر میں ہے۔ مگر قابو نہیں ملتا۔ بس اس کے خروج کا وقت آئے گا تو من جانب اللہ قدرت دے دی جائے گی توڑ کر نکل پڑیں گے اور جو اس کے قائل ہیں کہ یہ موجودہ یورپ کی اقوام ہیں۔ یہی نہ جوج، جوج نہیں۔ وہ اس کو حجرات پر محمول کرتے ہیں۔ حقیقت پر محمول نہیں کرتے۔

تو قدرت لیکن قرآن کریم اور احادیث کے لحاظ سے جہاں تک امداد ہوتا ہے کہ جب تک حقیقت بن سکے حجاز نیز انبیاء اصول کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی عقلی شکال نہیں ہے کہ کوئی قوم ہو درود پہاڑوں کے آگے چھپے بند ہو ورنہ واقعی میں سید سکندری ہوں جس تک ابھی ہماری نگاہیں نہیں پہنچیں۔ درود اس کو توڑنے پھوڑنے میں آگے ہوئے ہوں اور اخیر زمانہ ایسا آئے کہ وہ نکل پڑیں، اس لئے کہ قرآن وحدیث سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی قوم ہے۔ عام طور پر جیسے انسان ہوتے ہیں، اس انداز کے نہیں ہیں۔ چاہے وہ بشری ہوں مگر غیر معمولی ہیں۔ دوران کے اسباب وہ سال بھی کچھ غیر معمولی ہوں گے۔ اس کا ایک شرہ یہ لگتا ہے کہ ان اقوام کو نہ مانا جائے

بلکہ وہ ایک مستقل قوم ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس کو جموں رکھا ہے، وہ اس کی تہوں میں ہے، ایک تہیت ہے جیسے
 دجال کا ظاہر ہونا اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت میں "گ" کا ظاہر ہوا، قدرت کی نشانی ہے۔ اسی
 طرح سے اس قوم کا ظاہر ہونا یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مگر غیر معمولی چیز ہے۔ لیکن صحیح
 کیفیت کی تفصیل زیادہ موقوف نہیں ہیں، اس قیامت کی علامات میں سے ہے، جہاں "غیر معمولی سینکڑوں چیزیں
 ظاہر ہوں گی۔ میں ایسا یہ بھی ہے۔ ﴿حَسْبِيَ دَفْعُ الْخِزْيَانِ﴾ وہم من کُنْ حَدَبِ
 بَسَنْدُونِ ﴿۱﴾ دھڑ دھڑ ہر گھٹن میں سے نکلتے ہوئے طر رہے ہوں گے۔ یورپ و روس کی یہ صورت
 نہیں ہے، اس کا ایک مستقل ملک ہے، وہ اتنے میں، جانے میں مگر تجارت کی میں سے واپس پر فطرت کر رہا ہے

لیکن یہ کہ وہ ایک غیر معمولی مدد سے اس طرح حروج کریں کہ عام میں ہر گھٹن سے نکل کر ایک نئی قوم
 آری ہو یہ صورت میں سے بہر حال الفاظ سے کچھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدرت کی غیر معمولی نشانی ہے جو
 قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔ اس غیر معمولی کو غیر معمولی سمجھ کر اسے اوصاف میں کرنا کہ وہ بداشت بھر کے
 ہوں گے یا نہ کاں پہن سوں گے۔ یہ سب سرائیکیات میں۔

حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہمارے حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی
 کچھ اس حرفت میں تھی کہ شاید یہ تو میں مراد ہوں قطعی طور پر تو نہیں فرماتے تھے مگر انہیں ظاہر فرماتے تھے کہ شاید
 یہی مراد ہوں۔ کیوں کہ بہت سی ملتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔

اقوام یورپ کے مورث اعلیٰ کا نام "انگلینڈ" یہ ذکر ہو، ہاتھ کر انگلیڈ میں جو کسی ہل ہے، جو بہت
 پرانا، قدیمی ہے، اس کے روبرو زب پر پتھر سے کندہ ہے "گولڈ ماگوگ" اس کو مرعوب کیا جائے تو یہ حوج
 مارجن بنتا ہے۔ گویا وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ "ماگشی صاحب ہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کے کہتے میں کہ ہمارے
 مورث اعلیٰ، اس کی ہم واد ہیں، اس کا نام "ماگوگ" تھا۔ اس قسم کی حد میں دیکھ کر بعض علماء کا رجحان اس طرف
 ہو گیا کہ شاید یہی مارجن مارجن ہوں۔

ظہور خاتم مدتیہین کے آثار۔ قلوب کے مابین سونے سے پہلے اس سے "مارمیں شروع ہونے
 لگنے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے۔ یہی طرح قلوب ہوتے کے طلوع سے پہلے قلوب کے مدار نمازیں ہونے شروع
 ہونے۔ تو اس طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مابین ہوں تاکہ صدائیت و اشتداد ان کے دین
 کے قلوب کے لیے ہو۔ یہی صورت حیدر دہقان کی ہے کہ اس کے ظہور سے پہلے قلوب میں حل و سلا
 اچھوٹکی، مغان، عمارتی اور جاری، اس کے آثار و صدائیت پیدا ہونی شروع ہوں گی۔ اس درجہ کہ ہر انسان
 پان پان کے مطابق محسوس کرے گا کہ قلوب کے اندر کچھ ظلمت و رکود و رت و رچھ کریم سے وردیا کے قلوب

کی بنیہ بھی فریب اور دکھ دے پر مایاں ہونا شروع ہوگی۔ تو اس قسم کی چیزیں نمایاں ہوں گی۔ یہاں تک کہ جب وہ ظہور کرے گا، اس وقت ہزاروں قلوب اس کو ماننے کے لئے مستعد ہوں گے۔ سوئے اس کے جس کے قلوب کے اندر ایمانوں کی صداقت بہت اقویٰ ہے۔ وہ نہ جھکیں گے لیکن مام طور سے اثر پید ہوگا۔ تو جس طرح سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل صلاح کے کار نمایاں ہونے شروع ہوئے تھے تو ضروری ہے کہ خاتم النبیین سے پہلے قلوب دحل و فساد اور کفر و فریب کو قبول کریں، مگر یہ دنیا سے حواس متعین ہوئے گئے اور مکر و فریب دنیا پر غالب آئے گئے، یہاں تک کہ وہ خیر ہو جائے۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دحس کا تقابل۔ چوں کہ خاتم الانبیاء کی دلت سے بھرپور ہیں اور حق کرنے والے یعنی سارے کمالات کے منتحق ہیں۔ تو دحل و فسادات کا مستحق ہوگا۔ اس درجہ کو کہ جیسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ”پس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں مونڈھے کے قریب مہربوت تھی، جس پر یہ لکھا ہوا تھا جیسے کہ بعض روایات میں ہے۔ ”سُوحِبْتُ بِسَنَةِ فَانْكَ مَنُصُورٌ“ ① ”تم جہاں بھی جاؤ انصرت خداوندی تمہارے ساتھ ہوگی“

بعض روایات میں ہے کہ لفظ خاتم الانبیاء ”بِسَنَةِ فَانْكَ“ کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ ایسا کچھ متزعج ہوتا ہے اس کی حیثیت حادثیت میں آتی ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ اس درجہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استخوات سے بھرپور ہیں کہ وہ چھٹک کے ”پر آ گئے اور نمایاں ہو گئے، اسی طرح سے خاتم النبیین دحل و فریب میں تنا بھر پور ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ”ف۔ ر۔ جی“ کفر و جسم۔ تو عداوت اور جوئے کی غرض ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک تقابل ہے۔ تقابل اضداد کی حکمت۔ اس لئے میں جس درجہ کمالات خیر ہونے والی درجہ فسادات کا سامر ہونا ضروری ہے۔ ذل تو کمال سے فساد کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہر کام کی حلیٰ تب کھلتی ہے جب اس کے مقابلے میں نقص ہوتا ہے۔ یہاں کی قوت تب کھلتی ہے۔ جب اس کے مقابلے میں کفر آجئے۔ ”وَمِنْ مَقْدَفِ الْبَاحِقِ عَلِيٍّ نَبَاطِلُ فِدْمَعُهُ فَاذْهَبُوا هُوَ“ ② ”ہر باطل کو کفر دیتے ہیں حق سے اور جب باطل سے ٹکر کھائے پاش پاش ہوتا ہے تو حق کی قوتیں مایاں ہوتی ہیں۔ گر باطل نہ دھ جائے تو حق کی قوت مایاں نہ ہو۔ تو ضد درکھی لیں

اس نے حضرت نبیاء عظیم السلام کے مقابلے میں دحل رکھے گئے جس درجہ کا بی ای دیتے کا وہاں بہرحال میری غرض یہ تھی کہ جیسے شیطان کا مقصد ملائکہ سے ہے، اسی طرح کامقصد حضرات میں عظیم سلام سے ہے۔ نبیاء کے قبیض میں جو قبیل ہگ ہیں انہیں ”سہرہ دیت کہتے ہیں۔ اور کفر کے سلسلہ میں آسہ الکفر ہیں ”سہرہ دیت کا“ ضد و فساد سے مقصد ہے۔ اسی طرح تقابل کا مقصد بدعتیہ سے ہے۔ و پر سے

① الحديث أخرجه شيخ الصالحى السمرقانى في "سبل النبى والارصاد" وقال قال بن دجه وهذا عريب ومذكروه ج ٢

ص ٥٢ عمده الهوى كتاب الوصو باب افعال فصل وصو الناس ص ١٢ رقم ٣٣٦ ② بارہ حد، سورہ الایہ ٩

اچھے تک قابل چل رہا ہے۔ ہر حال حضرت امیر المومنین علیؑ سے جان کا منہ بند ہے۔ ان کے حاتم نہیں
صلی اللہ علیہ وسلم سے حاتم نہ جانتے کا مقصد ہے

شہد راجہ اقبالؒ کی حالت کے جس پر اہل کس سے مراتب ختم ہوں گے، معصوم قتل و اہل بیت
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے ایسے کامیاب بھی کس کے مقابلے سے عاجز رہیں گے۔ اسی کے حدیث میں
ضم فرمایا گیا کہ وہاں ظاہر ہو تو بیروت شے کے طور پر بھی سے دیکھئے۔ سے مت نکلو۔ وہ یہاں کو اس طرح
سب کرے گا جیسے مقدس دے کو پنی طرف جذب کرے گا۔ تو قتل کیلئے کے گئے تھے مت حد۔ بلکہ مفصل
ہو محبت ہو حد۔ اس کے سامنے مت حد، کو یہ کس کی علامت ہے۔ کوئی کتا بڑا سا ہوگا، روحانیت کو ہوگا
نہیں اس کا اصل اور مرید ہو۔ خوش ہے ہاتھ پر کر شے شہد راج سے طور پر ظاہر ہوں گے وہ تھے بڑے ہوں
گئے کہ، بیت کام نہیں دے گی، کوئی سستی بڑوں کا مل جو کس کا مقصد کرے۔ بس تک بت کی قوت مت حد
پر ہے۔ یوں کہ اصل جہاں کا مقصد ہی بت سے ہے

قتل اقبالؒ کی صورت یہ ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقصد بت ہے۔ صلی اللہ علیہ
وہم و شہد دی چاہئے تب تو اقبالؒ ہو۔ عاموریت اس کا مقصد نہیں کر سکتی۔ غرض یہ صوت تو یہ تھی کہ مصد صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس حال کو کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کر رہے تھے تو ہو جاتا نہیں۔
وہ کس نے میں ظاہر ہو قتل ہو جاتا تو اس سے اصل مرید سے ختم اور مقدمات میں اور دھتے کہ اس سے
قابل ہو گیا۔ قتل ظاہر نہیں بلکہ وہ یکدم بے ہوش اور ختم ہو گیا ہوتا۔ درمقصد یہ تھا کہ جہاں ظاہر ہو اور
اس کے سبب اہل بیت شہد یہ پیدا ہوں۔ کس اصل سے چرخی کی قوتیں ٹھہریں۔ اہل حق کی قوت مایاں اور وضع
ہو، اگر اس وقت لگا ہوتا تو یہ قابل ختم ہو جاتا کہ وہ ہاتھ بے ہوش قتل ہو جاتا کہ اس کا ظہور سردار میں رکھا
گیا تاکہ اس سے قتل سے اثر سے مست میں، اصل بھی ظاہر ہوتا رہے۔ اور تمام اس کا مقصد بھی کرتا رہے

بہ دوسری صورت قتل کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ماتی حد تا کہ وہ ظاہر ہو اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے فروتر بات ہے کہ کھس قتل وہاں سے
لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام میں ہائی رکھا جاتا۔ نیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی رکھا جاتا، اصل و شہاد
سے مر تہا رہے ہیں۔ سکتے تھے۔ بت کی قوتیں دیکھی ہوں ہوش کی اصل یکجہ۔ رکنے تو سے بھی موقع رہا
تھا کہ وہ مایاں ہو اور شہد نکلتا۔ تاکہ اصل کا معدن حق سے مقصد میں واضح ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل و جہاں بنانے کی حکمت۔ سب کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ جہاں کا قتل بھی
بت کی حالت سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ بت کی قوت ہو جب وہ ختم ہو۔ بیت کام
ہیں دے سکتی۔ درحاصل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل جہاں بھی مصد کے حد تھا کہ جس سے قتل کے

سے باقی رہیں۔ آپ اس کے جمع کی صورت حق تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دنیاں کا قاتل قرار دیا۔ ان میں در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد منہجیں و مشابہتیں ہیں جو وراعیہ و عظیمہ اسلام میں نہیں ہیں۔ وصف خاتمیت میں مماثلت مثلاً پہلی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور خاتمیت کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو ایک گونہ خاتمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے کہ وہ خاتم نبیاء کی اسرائیل گویا میں جو سب سے بڑا اور جو نبوت کا ہے وہ سر پہلی نبوت کا ہے۔ ہزارہا نبیاء اس کے بعد پیدا ہوئے و رہے مایا گئے ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ① ہم نے اس خاندان کو جہانوں پر برگزیدہ کیا۔ و اس خاندان میں ہم نے نبوت بھی دی و راء شامت بھی دی۔ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومُوا ذُكُورًا، وَبَعَثْنَا إِلَيْكُمْ أَذْهَبَ فَبَيْنَكُمْ أَنْبَاءٌ وَجَعَلْنَاهُمْ مَلَكُوتًا وَأَتَيْنَاهُمْ بِزُورٍ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ ② نبوت کی دولت دی، ملکیت کی دولت دی اور وہ نعمتیں دیں جو عالم میں ان سے پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئیں، یک عظیم انسانی خاندان جس میں ہزارہا نبیاء عظیم سر مسموث ہوئے۔ اس کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان پر کر ساری نبوت منتہی ہو گئی۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق نبوت کے خاتم ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام خاتم انبیاء کی اسرائیل ہیں۔ تو ختمیت کے مقام میں ایک گونہ گویا منہجت ہوئی۔

وصف رحمت میں مماثلت پھر جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت مجسم فرمائی گئی ﴿وَمِنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ③ یہی رحمت ختم حضرت مسیح علیہ السلام کی شان بتلائی گئی ہے۔ جہاں اس کی پیدائش کا ذکر ہے اس میں فرمایا گیا ہے۔

﴿وَلَسَجَعْنَاهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ ④ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ﴿اِنَّمَا يَتُخَوَّنُ نَسِي عُلْمًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَوْلَا كَيْدُ الْغِيَا﴾ ⑤ ”میرے بچے کہاں سے ہو سکتا ہے۔ شر نے مجھے چھو نہیں، رانیہ باغیہ میں نہیں ہوں۔“ ﴿قَالَ كَذَبْتَ قَالَ رُبَّمَا هُوَ عَسَىٰ هَٰؤُلَاءِ اِيَّاهُ نَدَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ امْرُؤًا مُّقْصِيًا﴾ ⑥ یہی سوگا لہ کا حکم ہو چکا ہے۔ اور یہ اس نے ہو چنا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سب سے بڑی قدرت کی نشانی بتاتا ہے، ہزارہا قدرت کے ہم نمایاں کریں گے کہ باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ مرطے شدہ ہے۔ یہی ہوگا۔ جو رحمت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ وہی رحمت مجسم ہونے کی شان حضرت مسیح علیہ السلام کی فرمائی گئی۔

ترتیب اتباع میں مماثلت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان فرمائی گئی ﴿رَحْمَةً مِّنَّا﴾ ④ خود صحابہ میں رحمت کا عہد ہے۔ وہی شان محمدین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں

① یا ۲۵۵ سورۃ الاحزابہ ۱۶ ② یا ۲۵۵ سورۃ المائدۃ ۲۰ ③ یا ۲۵۵ سورۃ الاحزابہ ۱۶ ④ یا ۲۵۵ سورۃ الاحزابہ ۱۶

⑤ یا ۱۶ سورۃ مریم ۱۶ ⑥ یا ۱۶ سورۃ مریم ۱۶ ⑦ یا ۱۶ سورۃ مریم ۱۶

⑧ یا ۲۶ سورۃ الفصح ۲۶

فرمائی گئی۔ فرمایا گیا ﴿فَمَنْ قَتَلَ عَلَى الْإِيمَانِ هَمًّا بَرًّا سَلَامًا وَفُتِيَ بَعِثَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَجَعَلْنَا فِيهِ قُلُوبًا لَدِينِ الْإِيمَانِ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ﴾ ① "ان کے اتباع کرنے والوں کے قلوب میں ایم نے رفت اور رحمت بھری۔" اتباع عیسوی میں غضب کا غلبہ نہیں تھا بلکہ رحمت کا غلبہ تھا۔ تو جو غلبہ اصحاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا وہی غلبہ اصحاب عیسوی کے غلبہ فرمایا گیا۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ تربیت کے اندر مشابہت ہے۔ جو شان تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہی شان تربیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے جو شان رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اسی کے قریب شان رحمت حضرت مسیح علیہ السلام میں ہے، غرض یہ مناسبت ہیں۔

زہد و شوکت کی زندگی میں مماثلت اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قوی مناسبت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زندگیاں عطا کی گئیں۔ ایک مٹی کی کہانی ہے۔ ایک مدنی زندگی کہانی ہے، مکہ کی زندگی تیرہ سالہ، درمیدین کی زندگی دس سالہ ہے۔ اس طرح نبوت کے تیس برس ہوتے ہیں۔ تو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی انتہائی بہادر قناعت کی ہے جس میں تشدد کی اجازت نہیں، رکھاؤ، بہادری جواب نہ دو۔ ﴿فَاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ ② اے نبی درگزر اختیار کرو۔ کہیں فرمایا ﴿اغْرِضْ عَنِ الْمَشْرِقِ كَيْفَ اَنْ تَخْشِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ③ اگر یہ یک یک بھی کریں تو تم اعراض کرو۔ درگزر کرو۔ جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان مت کرو۔ مگر یہ تسخر بھی کرتے ہیں تو انہیں ہم پر چھوڑ دو۔ انہیں ہم نہ پٹ لیں گے۔ آپ انہیں جو ب نہ دیں۔ کہیں فرمایا ﴿فَاَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ ④ انہیں صبر سے بے نیاز کر دینا ⑤ اگر یہ ایذا میں پہنچائیں تو آپ تحمل کریں اور صبر جمیل اختیار کریں کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کچھ دور ہے۔ حالانکہ وہ بہت قریب آگیا ہے۔ غرض یہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔

غرض جگہ جگہ حکم ہے کہ نہ تلوار اٹھاؤ۔ نہ رہاں کھو، نہ ہاتھ بلاؤ، ماریں تو مار کھاؤ، گالیں دیں تو چپ ہو جاؤ۔ ہاں کیا کرو؟ ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ ⑥ ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو۔ اس کے راستے میں، رکھائی پڑے تو مار کھاؤ، پٹا پڑے پٹ ہو۔ گویا حواری کے جہاد کو جہاد صغیر کہا گیا اور پان سے علانے کلمۃ اللہ کو کہا گیا کہ وہ جہاد کبیر ہے، وہ جہاد کرتے رہو، پس رکھانے کے سے تیر رہو، متا بعد میں اف نہ کرو۔ تیرہ سال اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔

جب مظالم کی جہاد ہو گئی کہ گالیاں بھی دی گئیں، سار جہاد بھی کہا گیا۔ کذاب و مجنون بھی کہا گیا اور اشرار بھی کہا گیا ان کا بوجھ بھی ڈال دیا گیا، کانٹے راستے میں پھانٹے گئے۔ کتے بھی پیچھے لگائے گئے۔ پھر بھی مارے گئے

① پارہ ۳، سورۃ الحديد، لاہ ۲۷ ② پارہ ۳، سورۃ الحجر، لاہ ۸۵

③ پارہ ۳، سورۃ الحجر، لاہ ۹۵، ۹۳ ④ پارہ ۲۹، سورۃ المعارج، لاہ ۷۵

⑤ پارہ ۹، سورۃ الفرقان، لاہ ۵۲

اور خیر میں دھن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو وطن سے بے وطن بھی کیا۔ جب ظلم کی سزا گئی تب یہ آیت نزل ہوئی ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَفَهَاءٌ مُّذْمُومُونَ مُّبْدُونَ﴾ اور اَللّٰهُ عَسٰی يَّصُوْرَهُمْ لَعْنًا ﴿١﴾ اب سنا گوں کو ان رتوں حقیقی ہے جس کی مصیبت کی حد آگئی ہے، کہ سب وہ مقابہ کریں اور جو بے دین۔ بہر حال دس سالہ زندگی شہوت کی زندگی ہے۔ اور تیرہ سالہ زندگی دردِ بیکاری، انتہائی فقر و قناعت کی زندگی ہے، تیرہ سالہ زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینے کی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اس شوکت کا پیش جیسا کہ تیرہ سالہ زندگی کی سب سے پہلے اس تیرہ سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم جمعین کی تربیت کی رہنمائی کی، وہ قناعت، صبر، حیا، شجاعت و سخاوت، بھروسہ کی تیرہ برس کے بعد حسب یہ عہد قوم نکلے تو فوجِ صلہ کی وجہ سے جہاد نہ کر سکتے، مصیبت کی وجہ سے نہ کر سکتے، بلکہ خالص عیسیت کے حد سے میدان میں آئے۔

تو تیرہ برس تربیت کی تاکہ مخلصی پیدا ہو جائے۔ خیر میں جاسکے ہوں نے ملو، رنجائی اور قس کیا۔ پھر فتحِ مکہ ہوئی، شکست کا آنا ہو، وریہ مارے کام ہو۔ عرض یہ ۱۱ زندگیوں۔ اور یہ دونوں میں حضرت عیسیٰؑ ۱۲ م میں پائی جاتی ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی ہے۔ یعنی عیسائی کی شہداء۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ گرتھہر رہے یا نہیں گال پر کوئی تھپڑ مارے۔ دھماکا مٹے کر دوا، اب نہ کرو، جو بے درد، حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت میں عقاب میں آتا ہے، بلکہ علم و درگزر و جب سے غرض تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مارے تو درگزر تھا، دوا کہ صلیٰ ایک اور دہاتا، حد اتارے، بعد کرے یہ گویا ملکہ کی زندگی کے مشابہ ہے کہ جس کے اندر نہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، نہ زلزلہ کھوسے کی اجازت ہے۔ لیکن جب مصیبت کی انتہاء ہوئی۔ یہود سے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ تب حق تعالیٰ شانہ نے اس پر بندوبست کیا کہ جو پھانسی پر چڑھا جانے کے لئے مدد گھسا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ڈال دی اور وہ پھانسی پر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انتہائی عزت کے ساتھ پر اٹھایا گیا۔ دنیا چاہتی تھی کہ انتہائی صبر پر دلیل کریں کہ اس دیا کے اندر اس کا وجود نہ رہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اقی عزت دیں گے کہ آسمانوں پر قیام کریں گے اور زندہ رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تہما سے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔

﴿وَمَا صَلَّوْهُ وَمَا صَنَعُوْهُ وَمَكُنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ اور اَللّٰهُ عَسٰی يَّصُوْرَهُمْ لَعْنًا ﴿١﴾ عیسیٰؑ کی گئی ہے کہ نہ یہاں جہان کی گئی ہے نہ یہاں قتل کیا گیا، جو قتل یا پھانسی کے عیسیٰؑ ہیں و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس شخص کے پر شبہ کی گئی ہے جو بیٹے کے سے اور پکڑنے کے لئے گیا تھا، اس قتل یا گیا، انہیں علم نہیں ہے۔ اور خیر میں پھر مودہ کو طریق سے کہا کہ یہاں قتل نہیں کیا گیا۔ تو جب قتل نہیں کیا، اور بھروسہ کے ساتھ نہیں ہوئے تو بیع کا مطلب یہی ہے کہ

حسم کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا۔ اگر قتل کر دیئے جاتے اور پھانسی دے دیئے جاتے۔ پھر روح محض کا رفع ہوتا۔ لیکن قتل اور پھانسی کی نفی کر کے فرمایا گیا کہ اللہ نے انہیں اٹھالیا تو وہ ٹھاننا زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ کہ جیسے مظلومین کی اجتناء پر حقم دیا گیا کہ جس سے آسمان کی طرف ہجرت کرو، اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم چاہتی تھی کہ یہ اس مسئلہ شہر میں نہ رہیں۔ تو ملک میں ہجرات کرائی گئی۔ یہود چاہتے تھے کہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ اس واسطے آسمانوں کی طرف ہجرت کرائی گئی تو ایک جگہ ہجرت یثرب کی وقوع ہوئی ہے اور ایک جگہ آسمان کی وقوع ہوئی۔

جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد لوٹایا گیا اور دس سالہ شوکت کی زندگی ہے کہ اس میں تلوار ہاتھ میں ہے اور اسٹن و منافعین اور فاجرین کے مقابلے پر تلوار بھی ہے، حدود بھی ہیں اور قصاص بھی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آئیں گے، تاکہ اس زندگی کے مقابلے میں اب ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی، جاں کا مقابلہ بھی ہوگا، دجس کے قبضین کے مقابلے میں تلوار لئے ہوئے ہوں گے۔ قتل و قتل بھی ہوگا، جہاد میں بھی کھڑے ہوں گے۔ اور استیصال کریں گے، جیسا کہ مشرکین مسئلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جزیہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے لئے اسلام تھا یا قتل تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے۔ اس وقت دنیا کی قوموں کے لئے یا اسلام ہوگا۔ یا قتل ہوگا۔ جزیہ کا سہ سچ میں نہیں ہوگا۔ یہ جزیہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ تو ٹھیک مشابہت اور مناسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، شان رحمت میں بھی، وصف خاتمیت میں بھی، اتباع اور تعین کی شان رحمت کے اندر بھی، ہجرت کے اندر بھی، دونوں زندگیوں کے اندر بھی ابتدائی زندگی عدم تشدد کی۔ انتہائی زندگی تشدد کی، ان سب چیزوں میں مشابہت تانہ آپ کو حاصل ہے۔

والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شبیہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل اور اس میں لطیفیہ کے طور پر ایک چیز در بھی ہے وہ یہ کہ شیخ عبدالغنی ناہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ وہ اس درجے میں تو نہیں ہے کہ اسے بہت بڑی حجت شریعہ سمجھا جائے، ایک قورٹ ہے، اور وہ بھی تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لطیفیہ کے درجے میں اور مویذات کے درجے میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں جس کا وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے ﴿فَنَسُوْا لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ○ ایک شرعاً ناقضت و کامل خلقت نوجوان جس کے کسی حوزہ بند میں فرق نہیں تھا، نہایت حسین و جمیل صورت کا انسان نمایاں ہوا۔ جس کو

دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں۔ اور فرمایا ﴿اعوذ بربِّ حمیم﴾ ۱۔ ”کُنْتُ نَفِیًّا“ ۲۔ ”سدا کی پناہ مانگتی ہوں، گر تو متقی آدمی ہے“ تو کہیں ایک جوان عورت کے پاس تکلیف میں آیا؟ ﴿فَدَلَّ نَسْأَ نَارِ سُولَ رَبِّكَ لَا هَبْ لَکَ عُسْفَارَ﴾ ۳۔ ”گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تیرے پروردگار کا رسول اور قاصد ہوں لے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک مینا عطا کر دوں“۔ ﴿فَالْتَمَتْنِیْ بِکُوْنِیْ عَمَّہُ وَلَہُ یَغْفِسُیْ بِشَرِّ وَلَہُ اَکْبَ سَعِیًّا﴾ ۴۔ ”میرے مینا مکھڑے ہو جانے گا، بشرے آج تک مجھے چھوای نہیں، بقول شیعہ کسی مرد کی آج تک صورت تک میں نے نہیں دیکھی۔ اور ویسے بھی اپنی دلت سے میں کوئی بغیر و رائیہ نہیں ہوں۔ عقیقہ او پاکہ امن ہوں۔ کبھی کوئی چیز عفت سے حداف مجھ سے سرزد نہیں ہوئی۔ غرض اپنی ذات سے پاک، رامن۔ درمر نے مجھے چھوا تک نہیں۔ رانا کا اتل تک میں، پھر ایسے بنے بنے گائے گویا عادت عائدہ کے اعتبار سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے ظاہر کیا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرق عادت کے طور پر تھے۔ عادت کے طور پر نہیں تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ﴿فَلْکَ کَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہَتٰی﴾ ۵۔ ”یوں ہی ہوگا اور تیرے رب پر آسان ہے۔“

جو رور، مادہ کو مد کر دلا دے سکتا ہے، وہ فقط مادہ سے بھی دے سکتا ہے، وہ نقد نر سے بھی پیدا کر سکتا ہے، دونوں نہ ہوں، ہو سے پیدا کر دے۔ اس میں کہتا ہوں کہ یہ ہزاروں حاند رہنڈ۔ اور پھر یسویں، وہاں نر اور مادہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہو سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو پروردگار رب فرد مادہ کے جانہ پیدا کر سکتا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جانہ باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کو جانہ سہ عورت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانہ باپ کے بیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ چونکہ فرق عادت کے طور پر پیدا کرنا تھا مگر حضرت مریم علیہا السلام کو عادت کے طور پر شکاں تھا اس کو دفع کر دیا کہ ﴿فَدَلَّ کَذَلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہَتٰی﴾ ۶۔ ”تیرے رب پر یہ آسان ہے۔ اس میں شکال کی کوئی بات نہیں۔ غرض انہوں نے چوبک مار دی وروہ حادہ ہو گئیں۔“

اس پر شیخ عبدغنی ہامسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو بشری یعنی کمال خلقت بشری صورت میں ظاہر ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں جس تاہمین کا انتقال کیا کہ وہ شبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی۔ تو حقیقت جبریل علیہ السلام کی صورت محمدی تھی۔ نفعیہ تو جبریل ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلت میں شبیہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دخل ہے اور کچھ من سست ضرور حاصل ہے۔ کی وجہ سے بہت سے وصفات میں

۱۔ پاره ۲۔ سورہ مریم، الآیہ ۸ ۳۔ پاره ۲۔ سورہ مریم، الآیہ ۹

۴۔ پاره ۶۔ سورہ مریم، الآیہ ۲۰ ۵۔ پاره ۱۱۔ سورہ مریم، الآیہ ۲ ۶۔ پاره ۱۱۔ سورہ مریم، الآیہ ۲

مناسبت ہے، وصفِ خاتمیت میں بھی، وصفِ رحمت میں بھی، جماع کی شرائطِ تربیت میں بھی، اور زندگیوں کے ادارے میں بھی، یہ اس شہیدِ مبارک کا اثر ہے کہ ساری مناسبتیں نمایاں ہوتی چلی گئیں۔

زوجیتِ حضرت مریم علیہا السلام ——— درہنہ پہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حضرت مریم علیہا السلام بطورِ رجبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں گی۔ یہ روایات میں موجود ہے۔ اس سے گویا منسبت نکلتی ہے کہ شہیدِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مریم علیہا السلام مثلِ رجبہ کی تھیں۔ اب اس شہید کے ساتھ میں وہ حقیقت وارد ہوتی ہے جس کو دی گئی کہ اب وہ اس کے لئے رجبہ بنے۔ بہر حال یہ چیزیں لکھنے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو حجت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجبہ بنا کر دی جائیں گی۔ لیکن یہ جو اثر میں نے نقل کیا ہے، یہ اتنی قوی حجت نہیں ہے۔ مگر لطف و رموزِ اہل کمال کے درجے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اتنی مناسبتیں ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقامِ تجدید ——— جب اتنی مناسبتیں ہیں اور وصفِ خاتمیت میں بھی مناسبت ہے تو قتل و دغا کے لئے زیادہ مستحقِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جب کہ وہ مرنے والے کے بھی ہوئے۔ تو باپ کے دین و ارشاد پر جب آفت آئے تو بیٹا کی زیادہ حق دار ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے ممانعت کرے اور باپ کی طرف سے حمایت کرے۔ یہ دغا گویا دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے گامِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وہ مستحق تھے کہ دین کی حمایت کے لئے بطورِ مجتہد کے برہمیں اور قتل کریں، ورنہ دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے نذر پر پا کریں۔ چنانچہ سے قتل کریں گے۔

غلبہٴ اسلام ——— اور حدیث میں ہے کہ دغا کے ساتھ کثرت سے یہود ہوں گے۔ جن کے اندر تھوڑی بہت سعادت ہوگی وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے۔ اس نے کہ مہدی رضی اللہ عنہ وہ تمکات نکالیں گے جو تابوتِ نوحہ میں ہیں۔ اور تابوتِ نوحہ کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوڑی ہوگی۔ اور ”نوح تو رات“ ہوں گی۔ یہ تابوت جو دفن کیا تھا اس کا پتہ نہیں ہے۔

لیکن حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر مشکلف ہوگا، اس میں سے وہ چیزیں دکھائیں گے۔ تو جس جس یہودی کے نذر و راہی سعادت ہوگی وہ ایمان قبول کرے گا۔ درجس نصرانی میں سعادت ہوگی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے گا۔

تو دنیا میں تین ہی قومیں بڑی ہیں۔ ایک مسلمان، ایک یہود، اور ایک نصاریٰ۔ یہی عظیم قومیں ہیں جو مستند ہیں۔ یہود کا وجود اس طرح ختم ہو جائے گا، جن میں سعادت ہے وہ وہ زہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جن میں نہیں ہے وہ دغا کے ساتھ ہو جائیں گے اور مقتول ہو جائیں گے۔ ایک قوم ختم ہوگی۔ نصاریٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ قوم یوں ختم ہوئی۔ بیک ہی قوم مسموم رہ جاتی ہے۔

کر دے۔ اور علیہ و آئس کا حاصل یہ ہوتا ہے۔ کہ مغلوب چیز کا لحد و ارجحہ کے درجے میں ہو جائے، غائب ہی کا وجود رہ جائے۔ تو ایک ہی دین غائب آجائے گا جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، اس سے اندر نہ ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گونا گوں مٹا دیں اور منہ جھکیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں۔ اوصاف میں بھی اعلان میں بھی، وجود میں بھی، ادات میں بھی۔

در سب سے زیادہ رہانے کے ناطق سے اقرب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عیسیٰ السلام کے درمیان میں کوئی بابت نہیں آئی، تو عہد کے حادثے سے شبہ ترین بھی رہی ہیں۔ خود یادہ احوال تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رمد فحش کریں اور اس و خال عظم کو قتل کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل نہیں کر یا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ کے ہاتھ سے قتل کرایا گیا۔ جس میں وہی حقیقت رکھی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کی حکمتیں اور اس کے ساتھ میں ایک فائدہ اور مصلحت یہ بھی حاصل ہوئی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کن مؤسی حیالاً وسعہ الا انیاعی ○ اگر آج کے دور میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرا اتباع کئے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میرے ہی دین میں داخل ہو کر رہنا پڑتا۔ تو حق تعالیٰ نے اس کو بھی طور پر ہمیاں کر دیا کہ جس قوم کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے اس کا نچوڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کو اتنی بنا کر لایا گیا کہ کل سر نیکی پیغمبر اتنی شمار کئے جائیں۔ خاتم سے جو چیز سرور ہوئی ہے وہ پورے دائرے کی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس سے نمایاں ہو گیا۔ غرض خاتم الانبیاء کا ظہور خاتم الانبیاء ہی کے دور میں ہونا چاہیے تھا۔ دیگر نبیؐ پیغمبرؐ سلام کے دور میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا حقیقی تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ویرت کی روحانیت اس کے مقصد سے کئے کافی نہیں ہے ہمت کی روحانیت ضروری تھی اور اس میں بھی ختم ہمت کی کچھ نہ کچھ شان موجود ہوتا کہ وہ خاتم اور جیہ کی طرف سے قائل بنے۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا گیا۔

اور اس لئے بھی رفع کیا گیا کہ یہود نے جہاں تئیں مذہب کا رد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عر ردیہ۔ تم ان کو زمین میں بھی رکھنا نہیں چاہتے ہو۔ ہم زندگی کے ساتھ آسمانوں میں باقی رکھیں گے۔

پہلے آگے روایتی مسئلہ ہے تو دعا و ریت الہیہ میں سے ہماری بڑی چیزیں یہ ہیں، یہ چیزیں طائفہ اور سر کے درجے میں ہیں کہ اگر کوئی یوں پوچھے کہ مصلحت سخریہ تھی؟ تو یہ مصالحتیں۔ لیکن معاملے کی بنا مصالحت کے پر نہیں ہے۔ بنا تو روایت کے و پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر ایک بھی مصلحت ہمیں معلوم نہ ہو، حکم الہی جگہ حق ہے۔ سلام کی شان و ختمیت۔ لیکن یہ سلام کی ایک ختمیت کی شان ہے کہ جو حکم یا اس میں حکمت ضرور ہے۔

جو کوئی مر یا اس میں کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔ جو ہدایت دی گئی اس میں کوئی نہ کوئی مصیحت ضرور ہے۔ ﴿اعلیٰ مصیورہ﴾ ناموس اثمعی و سسبح اللہ و ما نامس المفسر کنس ﴿﴾ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرے صحابہؓ بعد از صلی اللہ علیہ وسلم ہر گز نہ ہوں گے بلکہ محنت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ دین میں بصیرت ہے، دین اسلام رسوم کا مجموعہ نہیں ہے کہ چند رواج جمع ہو گئے جن کی نہ مصلحت معلوم ہو نہ کچھ اور۔ باپ دادا سے سنتے ہوئے اس عمل کریں۔

جیسا کہ دوسرے مذاہب میں رسوم غالب ہیں۔ اس رسوم کی مصیحت پوچھی جائے تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ﴿انا وجدنا اہمالا علیٰ اُمیہ﴾ ﴿﴾ باپ دادا کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے تھے جیسے کرتے ہیں۔ کوئی علت یا کوئی حکمت جو محبوب اللہ نازل کی گئی ہو نہیں ہے۔ تو سہم ایسی چیز نہیں ہے۔ اس میں جو حکم بھی ہے اس میں حکمت ہوگی۔ جہاں مرے انہیں کوئی نہ کوئی علت ہوگی۔ جو ہدایت ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصیحت ضرور ہے۔ تو مصالح اس طرح سے عاریتوں نے بیان کی ہیں۔ حکم کی بناء مصالح پر نہیں ہے۔ اگر ایک بھی مصیحت ہمیں معلوم نہ ہو ہم اس پر ایمان، یمن گئے۔ جو نقد کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے ایک طمانیت حاصل ہو جاتی ہے جب مصیحت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ جو مصلحت بھی سامنے آگئی۔ لیکن شریعت میں ان مصالح کے دپر موقوف نہیں۔ تعویذ و دجال کی دعاء کی حکمت۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے میں دنیاں پیدا ہو جاتا تو اس کا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کا رتھوڑا ہی ہو سکتا تھا۔ اس دعا میں دنیاں کے پیدا ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں۔ جس میں دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ﴿اٰمَنُہُمْ اٰمَنُہُ﴾ ﴿﴾ غورڈ مک میں فتنہ۔ ﴿اٰمَنُہُ﴾ ﴿﴾ ﴿﴾ اسے اللہ میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں مت کی تعلیم مقصود ہے۔ یعنی جس لوگوں کو چاہے سے سبقت پڑے گا ان کا فرض ہے کہ وہ یہ دعاء مانگیں۔ یہ جیسے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا بالخصوص حمد کے دن تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

دوسرے یہ کہ ایک دجال ذات ہے اور ایک دجالیت ہے اور اس کے اوصاف اور اس کا فتنہ۔ اوصاف اور فتنہ اس کے ظہور پر موقوف نہیں اس کی آمد کے قرب میں دجال دفسد کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ظہور کا اثر ہوگا۔ جیسے قرب کا اثر دھوکے پہلے کچھ نہ کچھ سفیدی اور کچھ چاندنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا جیسے حدیث میں فرمایا گیا ﴿اَوْدَالُہُ شَیْطَانُہُ اَنَسَانُہُ﴾ جب اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو سب کا ایک سلسلہ بچھاتا ہے کہ تدریجاً رفتہ رفتہ ایک مدت میں جا کے وہ چہر ظہور کرتی ہے مگر پہلے سے سب بچھانا شروع ہو جاتے ہیں تو دنیاں کے ظہور سے پہلے اس سب مہیا ہوں گے۔ قلوب میں اس کی باتیں قیوں کرے گی استعداد میں پیدا

① بارہ ۴۳، سورہ یوسف، آیہ ۴۸ ② بارہ ۲۵، سورہ الحرف بالآیہ ۲۲

③ الصحیح بخاری، کتاب الادب، باب الدعاء قبل السلام، ص ۲۶، ج ۲، ۸۳۲

ہوں گی تو دجل اور فساد اس سے آثار میں سے ہیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاء، نگہ تازی کے ہے ہے تاکہ امت کو اسوہ معلوم ہو جائے کہ یہ دعاء کرنی چاہئے

عبدالستار عیسوی (علیہ السلام) حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی چھت کے اوپر مدانگہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ ٹیک کر میں گئے اور لباس یہ پہنا کیا گیا ہے کہ ن کے اوپر دو چادریں ہوں گی۔ ایک در در ایک گیر و رنگ کی۔ گویا جو ہر وقت عمت کا مظاہرہ ہے سی رنگ کا لباس ہوگا۔ اور آکر فرما میں گئے کہ سیزھی لگاؤ گویا جو رلف میں تو بسط ملائکہ ہے۔ یعنی باطنی اسباب کے تحت، اور جب چھت کے اوپر آکر ٹیک گئے۔ اب مادی دنیا کا مد شروع ہو گیا۔ تو ب مادی اسباب کی طلب ہوئی کہ سیزھی لگاؤ کہ میں تروس۔ ورنہ ملائکہ کے وسطیٰ سے نیچے اتر سکتے تھے، لیکن ملائکہ جو دراصل ملک پہنچا جہاں اسباب نہیں پہنچتے اور جہاں سے اسباب شروع ہوئے وہاں سے اسباب اختیار کئے۔ یوں نہایت کا ظہور ہی میں ہوتا ہے کہ اسباب کو قطع نہ کیا جائے، بلکہ احتیاج کیا جائے جس میں گئے تو مار کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدیؑ کو توضع کریں گئے کہ آپ مار پڑھا کریں۔ فرمائیں گے، نہیں یہ مت نہد کے ہاں بڑی معظم سے و احکمکم مستکم ① تمہارے حضرت نام تمہارے ہی اندر سے ہوں گے، آپ ہی اہل حق ہیں کہ مار پڑھا کریں چنانچہ مہدی رضی اللہ عنہ مار پڑھا کریں گے ہر حال یہ مارے واقعات تفصیل سے آتے ہیں۔

مدفن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے درمیان میں جگہ حد ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے اور دہلی ہوگی۔ اس واسطے کہ جب آسمان پر گئے ہیں جب تک تو کاج نہیں ہو تھا۔ آسمان گئے تو کاج بھی ہوگا، وہ بھی ہوگی پھر وفات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں گے۔

یہ تمثیلی طور پر ایسا ہے جیسے کسی کی اور کوئی عظیم کارنامہ کر کے باپ کے اوپر سے وقت کو ٹٹلائے اور فتح بن کے آئے کہ میں نے آپ کے مشن کو بالکل محفوظ کر دیا تو باپ شاہ ش کے طور پر بغل میں لے لے کہ میرے قریب آج۔ و حال کو قتل کیا، عام میں دین پھیرا۔ فرمایا گیا کہ سیرے پسو میں آج جو تمہارا حق ہے۔

علامہ ظہور مہدیؑ جیسی تفصیل حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے وہی ہے ظہور مہدیؑ کے بارے میں بھی ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس میں وہ ساری حدیثیں جس میں بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں مگر ساری قابل احتجاج ہیں وہ سب نقل کر دی ہیں اس میں تمام علامات ذکر ہیں۔ حضرت مہدیؑ کا نسب نامہ س کا حنیہ اور ن کے ظہور کی نوعیت، پھر علامات قریہ اور علامات بعیدہ بھی بیان کی ہیں۔ بعض وہ علامات ہوں گی جو بالکل ظہور کے قریب میں آئیں گی۔

قریب ترین علامت مثلاً یہ فرمائی گئی کہ جہار کے اندر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو سونے کی کان تو جہاز میں نمایاں ہو چکی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ میں اپنے خزانوں، در و درخان گھنا شروع کر دے گی، تو آج کوئی جہاز کو جا کر دیکھے تو وہاں پانی بھی ہے، ہنسی بھی آگ رہی ہے، اسی طرح معدنیات کے بھی آثار ہیں، وہ بھی نکل رہے ہیں۔ و قعد یہ ہے کہ سر زمین جہاز نے سونا گھنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے ملکوں کے پاس آج حتی دولت نہیں جتنی عربوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چمچہر پھاڑ کر دے رہے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں۔

منیٰ میں جنگِ عظیم مگر قریبی علامت یہ فرمائی گئی کہ جس سال ظہور ہوگا، وہ مکہ میں ہوگا، اس سال منیٰ میں حجاج میں، ہم جنگِ عظیم ہوگی اور تناقل و قتل ہوگا کہ حجرہ عقبہ خون سے بھر جائے گا اور ہزاروں انسان "پس" میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ عدد بھی مذکور ہے کہ ۳۱۳ آدمی ہاتھی پھیں گے۔ ماتی سب قتل ہو جائیں گے، اب انہیں فکر پڑے گی کہ کوئی تو ہمارا سرگرد ہو رہا ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اب ہم کہاں جائیں؟۔ پھر وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ اور وہ اس عداوت کو پیچھتے ہوں گے کہ منیٰ میں قتل ہوتا اور حجرہ عقبہ کا خون سے بھرنا یہی ظہورِ مہدیؑ کی علامت ہے، تو انہیں یقین ہوگا کہ حضرت مہدیؑ ظاہر ہوں گے اور وہ مکہ میں ہوں گے، تو حدیث میں ہے کہ وہ حضرت مہدیؑ کی طرف رجوع کریں گے تو حضرت مہدیؑ ان سے چھپ کر مدینہ کا راستہ میں گئے، یہ لوگ وہاں پہنچیں گے، وہ پھر چھپ کر مکہ میں آئیں گے۔ پھر مطاف کے اندر یہ انہیں پکڑیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں کسی قوم کی دمدہ دی قبول نہیں کرتا جو اس درجہ "پس" میں خونی کرے۔ تم لوگوں کا کیا اعتبار ہے۔ یہ انہیں بھی دھمکی دینا شروع کر دیں گے۔ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی غیب سے ظاہر ہوگا کہ "هَذَا عَلِيٌّ عِلْفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمُغَوْلُهُ وَأَطِيعُوهُ" ① "یہ ضعیفۃ اللہ حضرت مہدیؑ ہیں ان کی سب و حاکم کر۔"

شام کی جنگِ عظیم جب وہ ان سے بیعت لیں گے، پھر یہ آواز پھیلے گی اور شہرہ ہوگا تو پھر نہایت عرق و ابدال شام اور اقطاب ہندوستان اطراف سے جو مسلمان منتشر ہوں گے اور تنہائی کمزوری کی حالت میں ہوں گے، وہ سب سیاہ جھنڈوں کے نیچے حراسان کی طرف سے شام کی طرف بڑھیں گے تاکہ حضرت مہدیؑ کے لشکر میں داخل ہوں۔ اور حضرت مہدیؑ شام کو اپنا مرکز بنائیں گے اور شام ہی میں وہ ملحمہ کبریٰ اور جنگِ عظیم نمایاں ہوگی جس کے بارے میں احادیث میں فرمایا گیا کہ اتنا لہب چوڑا اتحاد ہوگا کہ کوئی جو سب سے زیادہ اذیتا ہے یہ دن بھر ڈرے گا وراثتیں ہی لاشیں اس کے نیچے ہوں گی۔ یہ دیکھتا ہوا چلا جائے گا۔ تائب محاذ ہوگا۔

اس سے یہ بھی عمارہ ہوتا ہے کہ وہ جنگِ محض حیر و تفنگ کی جنگ نہ ہوگی۔ ہزاروں میل کا مساعیہ جنگِ جمعی ہو سکتا ہے جب مشین ہو رہا ہو، گر ایک میدان میں جنگ ہو جائے، چاہے دو لاکھ آدمیوں کی ہو۔ وہ میل دو میل یا دس

① الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله فانما وليهمه وليهمه ولو حيا على الطبع فانه خليفة الله المهدي، ج ۱۲ ص ۱۰۲

میں میں ہوگی، لیکن ہر روں میں مقتولین کی تعداد بڑھ جائے اور چھپے ہوئے پڑے ہوں۔ طاہر ہے کہ یہ کوئی عظیم نشان اور لمبا چوڑا محدوہ ہوگا۔

مغرب کی طاقتوں کی شکست وہ منحصر کسری جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ مغرب کی طاقتیں ان کے ہاتھ پر ٹوٹیں گی۔ اور پھر مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا۔ اور دین و حد موحیہ گار۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقت خساری کی ہوگی۔ چارے عالم پر انہیں کا علم ہوگا۔ یہ طاقت حضرت مہدیؑ کے ہاتھ پر ٹوٹے گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دوا کی مقابہ کر کسی قوم سے ہے تو وہ عیسائی قوم ہے

مشرکین سے اسلام کا مقابلہ اس نے کہ سب سے پہلے اسلام کو مشرکین عرب سے مقابلہ پڑا، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اس واسطے کہ جب فتح نہ ہوئی تو یہ وہ درہ اسلام میں داخل ہوئے یا تو یہ یاہوئے حد وطن ہو گئے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ آج شیطان دجوس ہو گیا ہے کہ حزیۃ عرب میں بے ساری چاکی جائے۔ یعنی سب دوسرا دین نہیں آئے، مگر مسلمانوں میں آج میں تعزیر اور مردہ بدیہاں ہوگی۔ مگر کوئی دوسرا دین اسلام کے مقابلہ سے جانے یہ نہیں ہوگا۔ گویا مشرکین سے چار میں دوا کی طور مقابہ ختم ہو گیا

مجاوس سے اسلام کا مقابلہ دوسرا مقابہ مجوس سے پڑا، اس کی بڑی عظیم شکست تھی، کسری کی سلطنت تھی اور پورا ایران اور سرحد گویا اس کے ہاتھ میں تھا، تو حدیث میں ہے کہ آپؐ نے کسری کے نام فرما کر لکھ کر بھیجی جس میں اسے سلام کی دعوت دی تھی۔ اس نے آپؐ کے نام مبارک کو ٹکڑے کر کے چاک کر کے پھینک دیا۔ جب آپؐ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا: "جس طرح میرا فرمان ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ حد اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے کرے۔"

یہ پیش گوئی حضرت عمرؓ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ ۱۰۱ھ میں ہوا کہ کسری پرور جو ایرانی کا بادشاہ تھا، وہ اپنے دربار میں خاتون باہ کی دوا کھانے سے مسموم ہو گیا۔ مگر مصلحت سے وہ مجبور تھا اور وہیں حشر ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے حکومت کا دعویٰ کیا، سرداروں نے لگ حکومت کا دعویٰ کیا، بھائی بھتیجوں نے ایک دعوٰی کیا۔ پورے ملک میں طوائف اس کی پھیل گئی، اور ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ پیش گوئی فرمائی گئی تھی اور اس کے بعد حضرت عمرؓ کے زمانے میں پورا ایران اور حراساں فتح ہو گیا۔ اس طرح مجوس سے مقابہ دوا کی تہا اور ختم ہو گیا۔

یہود سے اسلام کا مقابلہ تیسرا مقابہ حجاز میں یہود سے ہوا، چنے و حیر و غیرہ میں ہو۔ یہاں یہ لوگ آباد تھے و درواں کے بڑے عظیم قبیہ مقرر تھے اور بنو نضیر تھے۔ جب انہوں نے اپنے درپے غدر کیا ورمعہ ہدہ شکی کی۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ مقررہ قتل ہوئے ورمعہ بنو نضیر حد وطن کر دیئے گئے جو مختلف بلاد میں جا کر آباد ہوئے۔ تو حجاز میں یہود سے بھی مقابلہ دوا کی طور پر ختم ہو گیا۔

جیسا مجوس سے دوا کی مقابہ اور اس کا نتیجہ سب رہ گئے نصاریٰ۔ اس کی روم و غیرہ کی طرف مستقل قوت تھی ورمعہ حکمران تھا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش فرمایا کہ وہ مقابہ دوا سے ختم ہو

حائے گناہ یہ فرمایا۔ ”اَلرُّؤْمُ دَوَاتُ الْفُقَرَاءِ اِنَّ هَلْكَ قَرْوَنَ حَلْفَةُ قَرْوَنَ الْحَرْبُ يَبُ رَيْبُهُمْ سَحَابٌ يَبُ لَوْ سَاوَسَانِ مِنْهُمْ“ روم جو جس کے درجہ ترقی و درجہ ترقی ہو گئے، ان کے اور وہاں درمیان بڑی بیکاری ہے جیسے اولیٰ ربی کہ کبھی ڈول پیچے جائے گا۔ کبھی اوپر آئے گا کبھی ہم غالب، کبھی ہم غالب۔ کبھی ہم مغلوب، کبھی ہم مغلوب۔

بزرگ برسر تک مسلمان غالب رہے، اس کے بعد ان کا علیہ شروع ہو۔ تیس چار سو برس سے ان کا عیب ہے، مسلمان مغلوب ہیں، ظہور مہدیؑ کی خبر دی گئی ہے اس وقت مسلمان پھر غالب ہوں گے اور یہ مغلوب ہوں گے۔ اور مغلوب بھی ہے کہ مدغم ہو جائیں گے اور اس پروردگار دنیا ختم ہے۔

غرض ان کے پاس میں اسی مقابلہ فرمایا گیا۔ ورنہ وہ کسی قوم سے دوا کی مقابلہ نہیں۔ دنیٰ مقابہ ہے ہوں گے لیکن یہ رہے گا کہ کبھی وہ غالب، کبھی ہم مغلوب۔ ایک محمودی طور پر، ایک جبروی طور پر کہ کسی عدتے میں وہ غالب آگئے۔ ہم مغلوب ہو گئے، کسی عدتے میں وہ مغلوب ہو گئے، ہم غالب آگئے بلقاء کی ریاست میں کبھی وہ مغلوب، ہم غالب، کبھی ہم مغلوب وہ غالب، کبھی ہم مغلوب وہ غالب، کبھی وہ مغلوب کبھی ہم غالب۔ بڑی کے عدتوں میں بھی ہوتا رہا، ہندوستان میں بھی، عراق میں بھی رہا، یہ غلبہ مغلوبیت چلتی رہی ہے۔ آخری طور پر اس کے ختم کا نتیجہ ظہور مہدیؑ کے وقت نکلے گا اس وقت اس قوم سے بھی مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ در قوام سے ختم ہو۔

مقام تجدید جو بھی مجتہد ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے علم میں ہو کہ میں مجتہد ہوں مگر جدید تجدید تو اس میں سوتا ہے و عمل بھی وہی کرتا ہے جو یک مجتہد کرتا ہے و بعد میں اس کے علم سے کھل جاتا ہے کہ یہ مجتہد تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد کو اپنے بارے میں معلوم ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مجتہد دعویٰ کرے کہ میں مجدد ہوں بلکہ اس کا عمل تجدید ہوتا ہے، جو بدو دل میں آجاتا ہے کہ یہ دین کی تجدید کر رہا ہے، سو اس کے کہ جو لوگ مامور من اللہ ہوں اور اس کو چارے دی جانے کہ تم دعویٰ بھی کرو، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن نفس مقام تجدید کے لئے ضروری نہیں۔ تجدید کو یہ معلوم ہو کہ میں مجدد ہوں مگر کام اس سے دینی مایاں ہوں گے جو یک مجتہد کرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال عدس حضرت مہدیؑ عظیم الشان جنگ کریں گے اس جنگ کی تفصیل آتی ہے۔ تم جنگیں ہوں گی۔ عظیم ترین جنگ ”مصحف کبریٰ“ اس میں اتنے مقتولین ہوں گے کہ مسلمان و کافر تو ہو جائیں گے مگر ان کے لئے کوئی خوشی اور مسرت آتی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا و وحدیث میں ہے کہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر آری کریں گے اور ان کے درمیان اس درجہ گویا مسلمانوں کے کہ سنا ہے کہ وہ سے ہوگا۔ جیسا کہ روایت میں فرمایا گیا کہ سانپ اور انسانوں کے بچے یک جگہ کھلیں گے نہ سانپ کے دس میں یہ خطر ہوگا کہ یہ مجھے مار دیں گے، انسانوں کے دل میں یہ خطر ہوگا کہ یہ

کاٹ میں گئے۔ نیز یہ کہ کھیر اور بھینز ایک گھٹ پر پانی نہیں گئے۔ اتنا اس ہوگا کہ بکری پنے اندر اس کو محسوس کرے گی، عدل کی اتنی برکات ہوں گی کہ فرمایا گیا کہ اگر گور کا خوشہ بنا پھینکے گا کہ پور گھر نہ اور قبیضہ اس سے سیراب ہو جائے گا۔ ایک بکری تہ دودھ دے گی کہ پور قبیضہ اس کے دودھ سے سیراب ہو جائے گا۔ برکات اتنی ہوں گی کہ ایک مادہ رزق کو صدقات، یہے کے لئے نکلے گا تو جس کو بے گادو کہے گا کہ میرے گھر میں ڈھیر گئے ہونے ہیں، تو یہی سکرے۔ جسے دے گا کوئی قبول کرے وہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں خود بہت موجود ہے، اس درجہ کو فراوانی اور برکات ان کے کہ عدل کی وجہ سے ہوں گی۔

اس لئے کہ عدل کا اثر اہمیت ہے، اور جب قلوب میں اطمینان سا ہوتا ہے تو ہر چیز میں آدمی کو برکت محسوس ہوتی ہے۔ اسی واسطے جو بادشاہ در حکومت عادل ہوتی ہے۔ اس کی علامت ہے کہ قلوب کے اندر اطمینان سا ہوتا ہے۔ در سب چینی رہتی ہے، ظلم میں کبھی امن و اطمینان نہیں ہوتا۔ عدل میں اطمینان ہوتا ہے، تو جب کسی حکومت میں آدمی محسوس کرے کہ رقبہ میں امن کی کیفیت ہے تو سمجھ لے کہ حکمران نیک نیت ہے اور عدل کر رہا ہے۔

عدل کی حسی برکات اور حسی طور پر بھی اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں، چنانچہ ہارون الرشید کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ شکار کھیلنے ہوئے کسی جنگل میں دو رنگ چنے گئے اور لون و شکر سے بھی گئے ہوئے پینہ پینہ ہو گئے۔ اور پیس کا غلبہ وار تو ایک باغ نظر آیا۔ اس میں گھس گئے۔ باغ کا نام بوڑھا تھا۔ اس سے انہوں نے چاکر کہا کہ یعنی پانی ہو تو دو۔ وہ باس سے در چہرے میرے سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے کوئی امیر ہے۔

اس نے بہت تہذیب سے منٹھے کو جگہ دی اور بٹھلایا۔ ورا یک نار توڑا اور اس کو دیا تو اس کے عرق سے پور گلاس بھر گیا۔ وہ ہارون الرشید کو چاہا وہ نہایت شیریں تھا۔ ہارون رشید کے دس میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اتنا عظیم باغ میرے پاس بھی نہیں۔ یہ کون امیر ہے جس کا یہ باغ ہے۔ سب جو میں چاہوں گا تو اس باغ پر قبضہ کروں گا۔ یہ باغ بادشاہ کے لئے منسوب ہے، غیر بادشاہ کے سے مورد نہیں ہے۔ خود مجھے قیمت دینی پڑے یا وہ اس سے بیٹا پڑے مگر باغ میرے پاس آنا چاہئے۔

پھر کچھ سستے اور سارے کیا۔ اس کے بعد جب ٹھنھے لگے تو ماں سے کہا کہ بھی اپنی اور پلاؤ۔ اس نے پھر ایک نار توڑا اب وہ اس کو خوب دیا تا ہے مگر آدھے سے زیادہ گلاس بھرنا ہی نہیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ درخت بھی وہی ہے۔ نار بھی وہی ہے۔ یہ کیا بات ہے گلاس بھرنا تو آسوں نہیں۔ اس بوڑھے ماں نے کہا کہ ”یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی سیت میں فرق آیا ہے۔“

ہارون الرشید سمجھ گیا۔ بادشاہ تو وہ خود ہی تھا۔ فوراً اپنے دس میں توبہ کی درخواست فرمائی۔ اور کہا کہ بے لہذا میں مجرم ہوں۔ میں ہرگز قبضہ نہیں کروں۔ جس کا باغ سے کسی کو مبارک رہے۔ تو بڑی دیر کے بعد جو قبضہ عرق تھا وہ بھی نکل آیا۔ گلاس بھر گیا تو بوڑھا کہتا ہے معلوم ہوتا ہے بادشاہ وقت کی نیت درست ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ

اسلام کے زمانے میں اس قدر ریاضت و طہارت اور اس قدر برکات کا ظہور ہوگا کہ جو فطری طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں بھی دشمنی کا احساس ہاتی نہیں رہے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء سب سے یہ جو کچھ خیر و برکت کا زمانہ ہے، یہ چاہیں برس رہے گا۔ اور اس چاہیں برس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سات خدما صحرانی کریں گے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ سدا کی طرف زمانہ بڑھتا جائے گا۔ جب ساتویں خلیفہ نمایاں ہو کر ختم ہوں گے، اب گویا سدا کا غلبہ شروع ہوگا اور پھر اتنا غلبہ ہوگا کہ لوگ اس وجہ پر آجائیں گے کہ ”شتر محض“ نہ رہ جائیں گے اور ایمان والے مٹنے چلے ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لئے پہاڑوں کی کھد میں جا کر پناہ دیں گے۔ شہروں میں ان کے لئے مہجاش نہیں ہوگی۔ یہ گویا بالکل قریب قیامت کا وقت ہوگا۔ اور یہ عداوت ہوگی کہ اب اس کائنات کے خیر کو ختم کرنا اور فساد کرنا ہوگا۔

ذاتُ الارضیں اسی وقت ذاتُ الارضیں ظاہر ہوگا یا ”نارِ جہاں“ ظاہر ہوگی جو مستر جگہ سے ہٹا کر مومنوں کو ایک سمت میں لے آئے گی، دلتہ الارض کا جو خروج ہوگا تو یہ عجیب شکل و شبہات کا چاند نور ہوگا کہ چہرہ انسانوں صیہ اور ہر جانوروں کی شبہات اس میں ہوگی۔ یہ نشان بنانا چاہئے گا۔ مومن کے چہرے پر مومن کا، کافر کے چہرے پر کافر کا۔ پھر ایک دہا بھیجی جائے گی جس سے دو تہیں اس کے اندر امداد جتنے ایمان والے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے اور انتقام کر جائیں گے۔

جن پر قیامت قائم ہوگی اب شرار مخلق ہاتی رہ جائیں گے۔ جو شتر محض ہوں گے، ان کی شش فرمائی گئی کہ نہ سا کا کوئی دین و مذہب ہوگا۔ ”لَا يَغْفِرُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُكَفِّرُونَ مُنْكَرًا“ نہ اچھے برے کی تمیز ہاتی رہے گی۔ گمراہی، کتے کی طرح سے سڑکوں پر مدکاریاں کرتے پھریں گے۔ کوئی انسانیت کی حس نہیں ہوگی، محض شہوانی جذبات ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی، یوں عالم کا خاتمہ ہو جائے گا۔

عالم کی بنیاد اس سے عداوت ہے یہ کہ ہے کہ یہ عالم ذکر اللہ سے تھا ہوا ہے۔ ایک بھی جب تک اللہ نہ کہنے والا رہے گا، عالم مٹنے والا نہیں ہے۔ غرض عالم کی روح ذکر اللہ ہے۔ جب روح نکل جائے گی جب لاش بن کے پھولے گا، پھٹے گا و سڑے گا۔ اس سے پہلے نہیں حدیث میں ہے ”لَا تَقْضُومُ الشَّيْءَ حَتَّى يُقَالَ هِيَ الْاَرْضُ“ ① قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی لفظ اللہ نہ کہنے والا عالم میں موجود ہے۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا، اب شتر محض رہ جائے گا۔ اس وقت قیامت قائم کر دی جائے گی۔

قبولیت بعد بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جہاں چالیس آدمی جمع ہوں، وہاں آیت نہ آتا۔ یہ قول ضرور ہوتا ہے جو کسی درجے کی بھی قبولیت ہو۔ تو جہاں اکھو۔ مگر وہاں مسلک۔ یہ کہے ہوئے ہیں کہ میں کوئی بھی مقبول نہ ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں مقبولین ہوں گے۔

① الصحيح بحکم کتاب الامان باب دھاب الامان فی غزو الراس، ص ۱۰۲ رقم ۳۷۵

کیا اہل دنیا آسمان سے آگے جاسکتے ہیں؟ دیکھئے۔ یہاں میں جانے کی تو کوئی صورت ہے نہیں۔ نہ شرعی اصول اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہو گا۔ یہاں سے نیچے لٹا ہے۔ یہ اس دنیا کا اثر ہے۔ تو دنیا کے اپنے اثرات میں رہ سکتے ہیں۔ بچے درجے سے نکل کر، بڑھاپے جاسکتے۔ انسان کا درودہ ہاتھوں کا دائرہ نہیں ہے۔ وہ لنگہ کا دائرہ ہے حدیث میں ہے کہ ”ہاتھوں میں چار انگشت جگہ کی نہیں ہے جہاں کوئی۔ کوئی فرضیہ مصروفیت نہ ہو۔ پھر شریعت۔ آقا ہوں کے درودے ہیں۔ یہ بڑے مستعد دروہا ہیں۔ جن میں مقبول ہو بھی پھر جہاد کے جانے کی صورت نہیں بنتی۔

صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے تو درودے بدلتے، حضرت جبریل علیہ السلام نے گویا درودہ پڑھنے پر جواب کی طرف سے خدا سے یہ جواب آیا۔ ”میں اُٹھ کر تم کوں ہوں“۔ جبریلؑ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لے گئے۔ یہ ایسے ممکن ہے کہ ملائکہ کی آواز بھی ہو گئی۔ ان کا تو ہر وقت کا آنا جانا ہے۔ پوچھا اس کی بات ہے کہ یوں پر سے مستعد ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آئے گا تو وہ قانون کے مطابق ہونی اور لیں گے۔ اس سے پوچھا گیا۔ ”میں اُٹھ کر تم کوں ہوں“۔ فرمایا حضرت جبریلؑ۔ پھر پوچھتے ہیں ”میں شمع“۔ اور ساتھ کوں ہیں؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ کوئی ساتھ آ رہا ہے، وہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہیں دے فرض میں اتنی مستعدی کہ یہ پوچھا کہ ساتھ کوں ہیں؟ جبریلؑ علیہ السلام سے کہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر یہی نہیں کہ درودہ زہلول ہیں۔ تیسرا سو اور کیا گیا۔ ”وہ لے ہوئے“۔ ”میں ہی خواجہ و آگے میں“ تو حضرت جبریلؑ نے جواب دیا۔ ”وَقَدْ أُؤَسِّلُ إِلَيْهِ“۔ اس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بدلتے ہوئے۔ ”رہے ہیں۔ تب درودے ہوئے گئے“ دیکھا گیا ”مَرَحَبًا مَّكْتُمًا بَعْدَ لِمَحْضِي حَاءَ“ ○ ”بہتر ہیں۔ آنا ہے جو آپ آئے۔ خوش آمدید۔“ جب مقبولین کے لئے ”سماں میں چلے میں اتنی پابندیاں ہیں تو مردوں میں اہل کیسے جائیں گے؟“ وہ خواجہ کی پہنچ جائیں گے؟

سیارات کا تعلق اہل دنیا سے ہے۔ اس کی بات ہے کہ جو اس دنیا میں بسے وہ اس میں وہ اپنی دنیا کے دائرے میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے دائرے سے نکل کر ایک اور عالم شروع ہو جاتا ہے، اس عالم میں یہ فعل نہیں دے سکتے۔ رت تار تو وہ اس دنیا کی عام میں سماں اس نے کہ قرآن کریم میں لکھا گیا ”وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ“ ○ ”سماں یا کوہ سے سماں سے آتا ہے کہ کھتا ہے یہ سر۔ اس سماں کی ریت میں۔ اور ریت کھارے گئے بنائ گئی۔ یہ ریت بھی ہو سکتی ہے حسب یہ تارے سماں کی بنی

① المصباح المنیر کتاب ما قبل باب المعراج ص ۵ رقم ۳۹۹

② باب ۳۳ منہج الصلوات، لایہ ۶

سبح سے نیچے ہوں اگر اوپر کی سطح پر ہوتے تو ہمارے لئے ریخت نہ بنتے۔

معصوم ہوا یہ ستارے زمین ہی سے متعلق ہیں۔ سورج و چاند جو گردش کرتے ہیں یا یہ رات اور دن، یہ دنیا ہی کے لئے ہیں۔ ستاروں اور جتنوں کے نئے تو رات اور دن نہیں ہیں۔ یہ رات دن کی گردش اس دُردنیا کے مدار ہے اور اس کا تعلق ان سیارات سے ہے۔ یا مثلاً جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو ہر جڑی بوٹی میں کسی نہ کسی ستارے کی تاثیر ہے جس سے وہ دفعیہ و امراض میں موثر ہوتے ہیں، مگر بغض میں فلاں خاصیتیں ہیں۔ وہ جب جڑی بوٹیوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہی خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے ہی امراض کا دفعیہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ستارے گویا ہمارے لئے بنائے گئے ہیں۔ دیا ہے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ستاروں سے ہی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ یہ جہار رنی کا فن ستاروں ہی کے دریچے سے ہے۔ سمدردوں میں سڑکیں تو نہیں ہوتیں۔ ستاروں سے سمتیں متعین کر کے جہازوں کو چلاتے ہیں۔ معصوم ہوا ستارے ہمارے لئے بنائے گئے ہیں، دُردنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آسمان سے تعلق نہیں ہے۔ آسمان کی چھت میں جس طرح سے بھی نکال دیئے گئے ہیں۔ عرض جب یہ دنیا سے متعلق ہیں تو دنیا والوں کا ان تک پہنچنا ممکن ہے لیکن اپنی دنیا کے دائرے سے نکل کر کسی دور عام میں پہنچ جائیں۔ آسمان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ دعوے کوئی کتنے ہی کرے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لئے چاند، سورج و مشتری میں چلے جائیں کوئی مصداق کی بات نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کرے حدی چلے جائیں تاکہ زمین میں کچھ فساد کم ہو۔ ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟

تو یہ کادروارہ بند ہونے کا وقت حدیث میں آتا ہے کہ آفتاب جب مغرب سے طلوع کرے گا اور نصف النہار تک آئے گا اور پھر روٹ جائے گا اور معمول کے مطابق طلوع کرے گا، جب یہ آیت کبریٰ ظاہر ہو جائے گی تب تو یہ کادروارہ بند ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ ایمان والے سے مقصود قلوب کی آرائش ہے۔ اور جب حق نمایاں خرق عادت ظاہر ہو جائے گا۔ بے حد زمانہ کش کا موقع نہیں رہے گا، اب تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کی خیریں دی جا رہی تھیں، جس کو محمد بن عبد اللہ علیہ وسلم کے اعتبار پر مانا جا رہا تھا۔ مشاہدے سے مانا تو اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پر مانا چاہئے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آنکھ میں آئے یا نہ آئے یہ ماننا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ تو اپنی عقل سے کسی چیز کو سمجھ بیٹھا یہ ایمان نہیں۔ جیسے کوئی یوں کہے کہ میں ایمان سے آیا کہ دو کا ڈگ چار ہوتا ہے۔ سے ایمان نہیں کہتے۔ یہ تو قصیہ عقیدہ ہے۔

تفاتی حقائق، اسلام کا موضوع ہے۔ اسلام کا موضوع یہ ہے کہ صورتوں کی طرف التفات مت کرو، حقائق کی طرف التفات کرو جو دوامی اور بدی میں۔ اس واسطے تصویر کی ممانعت فرمائی گئی، ہو سکتا تھا کہ اس زمانے میں بھی مصداق رہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک رکھتے ہوں۔ مگر ممانعت فرمادی گئی کہ صورتوں میں الجھ

جائیں گے اور حقیقت رہ جائے گی، اس نے مسلمانوں کو صورتوں سے ہی الگ رکھا ہے۔ سچ کل سب کچھ مظاہروں اور نعروں میں آ گیا ہے، حقیقت گم ہو گئی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے اتحاد کا مذہبی فائدہ (ہندوستان میں) سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور یہ طے پایا کہ مشترک معاملات میں مل کر متفقہ طور پر گورنمنٹ سے مطالبہ کیا جائے۔ جو اپنی خصوصیات ہیں وہ آپ اپنے گھروں میں انجام دیں۔ اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے گا۔ لیکن جب گورنمنٹ کے سامنے آئیں تو مل کر آئیں اور وہ یہ نعرہ ہو کہ پرسنل مراء اور عائلی قوانین میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں۔ نہ گورنمنٹ کو نہ سبھی اور پارلیمنٹ کو۔ سب پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندر گاندھی کو اعلان کرنا پڑا کہ ”ہم کوئی دخل دینا نہیں چاہتے۔ مسلمان چاہیں کہ دخل دو جب ہم دخل دیں گے۔“

ہم نے کہا وہ مسلمان کون ہے جو چاہے گا سب تو یہاں آ گئے، سب کے نمائندے یہاں جمع ہیں شیعوں کی بھی، اہلکدیت بھی۔ اب وہ کون سے مسلمان ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب دب دیا گئے اور وہ جو نعرے لگا رہے تھے کہ تریمات ہوں گی سب چپکے ہو کے بیٹھ گئے۔

دیوبندی و بریلوی حضرات کے باہمی قرب کا فائدہ اس موقع پر ہم نے بریلوی حضرات سے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بھی آئیں عام طور پر وہ مذہبی معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مگر اس موقع پر شریک ہونے۔ اس نے کہ سارے مسلمان ایک پیٹ فارم پر آ گئے۔ انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نہ گئے تو سب ٹکھٹو کہیں گے اور ہمارے بات گر جائے گی تو پنا ایک نہ کدہ بھیجے۔ سب سے بڑے مفتی، مفتی برہان الدین صاحب جو جنیل پور کے رہنے والے ہیں، وہ آئے۔ مجھے اس موقع پر صدر بنایا گیا تھا۔ میں نے انتہائی سکی آؤٹ کی، جب وہ تشریف لائیں تو میں قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا، ہر پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کرنا۔ ہر پانچ منٹ کے بعد چائے پیش کرنا۔ وال کی باتیں بھی بڑی عقیدت کی نگاہ سے سنیں کہ جو کچھ بات کہے، سے ماننا چاہئے۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا۔ میں نے سنا ہے آپ حج کے لئے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ارادہ تو ہے۔ انہوں نے کہا ”روصدہ اقدس پر میرا سلام عرض کر دینا۔“ میں نے کہا انشاء اللہ ضرور عرض کروں گا۔ خیر میں نے کہا تکفیر تو ختم ہوئی۔ کسی کافر کے ذریعے روصدہ اقدس پر کوئی تحوڑی سلام پہنچاتا ہے، غرض میں نے بھی سینکڑوں شہادتیں جمع ہوتے ہیں۔ بہت سے مسافروں کے ہاں ہیں جن سے ہم محروم ہیں اور بہت سے منافع ہمارے ہاں ہیں جن سے وہ محروم ہیں، ہر لے میں گئے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا۔

باہمی نفرت اسلام کا ذوق نہیں۔ یہ باہمی نفرتیں پیدا کرتا یہ اسلام کا ذوق نہیں ہے۔ اس لئے فرمایا گیا ﴿وَلَا تَسُوْا اَلْدِّیْنَ بِذُنُوْبِهِمْ﴾ دوں اللہ فیسبوا اللہ علینو بعہر علم ﴿۱﴾ ”یہ کفار جن چیزوں کی

پرستش کرتے ہیں ان کو بھی برست کہو کہ وہ چڑ میں کرتے رہے جڑوں کو برا کہیں۔ اس لئے انہیں بھی مافی مت دو۔ اب یہاں گالم گلوچ بھی ہے اور یہ کہ عدل کا فرکس کافر۔ وہ ایسا وہ یہ۔ تو مدام کا یہ دوق ہی نہیں۔ یہ ایک مصیبت ہے۔ اس جہل عام ہے۔ آدمی دین کچھ پڑھے لکھے تو دوق پیدا ہوا رہتا ہے، بس بھڑچال ہے، جس نے جو رمواں دی وردو تین برس کی بعد وہی دین کا جز بن گیا۔

رسوم کا غلبہ چنانچہ میرا امریکہ جانا ہوا تو قوم کے کچھ نڈر مٹنے کے لئے بچارے نیک طبعیت اور نوسم نے۔ میں نے حسب معمول پان کھایا وہ وہ یوں سمجھے کہ کوئی دینی چیز ہے۔ کہنے لگے اب ہم سب پان کھایا کریں گے ورڈ بہ بنو رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ کوئی دینی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک عادت کی بات ہے۔ ایسا مت کرنا۔ اتنے سیدھے سادھے لوگ ہیں، اب اگر وہ پان کا ڈبر رکھتے اور سے دین سمجھ کر رنج کرتے تو ان میں یہ رنج ہوتا کہ پان کھانا دین اسلام کا رکن ہے اور جو نہیں رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لئے وہ اسام سے حارج ہو گئے۔ یہ ہے راقصہ۔

اختلافی مسائل کا آسان حل درنا اور مسائل میں نگاہ ہو تو قرآن کریم کا صاف حکم ہے ﴿هَٰذَا نِعْمَ الْوَعْدُ﴾ یعنی ضیاء فوڈوہ المی اللہ وانو سنو ان کثمتہ تو نمون بالنبہ والیوم والا حرج ① اگر تم میں سے راع ہو تو اللہ و رسول کو حکم بنا کے رجوع کرو، صحابہ کرام عمل موجود ہے، رجوع کرو۔ جب وہ عمل پیش کیا جائے تو کہتے ہیں، صاحب! یہ تو سرائے کھوں پر ہے۔ مگر رواج یک ہے۔ تو رواج پر چلیں گے۔ نہ سمجھو کہ تعالٰی پر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، اس کا کوئی علاج نہیں۔ بس جہالت ہے اور سلائی دوق نہیں ہے۔

بریلوی عام کی تو جین بھی درست نہیں۔ اب مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ ایک دن حضرت تھنوی رحمہ اللہ عید کی مجلس میں۔ غائب خواجہ عزیر الحسن مجدد صاحب نے یا کسی اور نے یہ لفظ کہا کہ "احمد رضایوں کہتا ہے۔" بس حضرت گھڑ گئے۔ فرمایا عام تو ہیں۔ ہمیں تو جین کرنے کیا حق ہے؟ کیوں نہیں تم نے مولانا کا لفظ کہا؟

غرض بہت ڈانڈ پڑا۔ بہر حال ہم تو اس طریق پر ہیں کہ قطعاً ان کی سے حرج نہیں سمجھتے، کافر، فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو علف سنت مور ہیں۔ نہیں غاہر کرتے ہیں کہ بدعات میں۔ حدیث سنت ہیں، انہیں ترک کر دینا، لیکن کرنے والے کی تو جین کریں، یہ نہیں ہے۔

مولانا احمد رضا خان صاحب دیوبند کے فیض یافتہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خان دیوبند کے صاحبزادے شہر گرد ہیں۔ وہ اس طرح کہ مولانا محمد حسین صاحب رحمہ اللہ علیہ جنہوں نے بریلی میں مدرسہ اشاعت العلوم قائم کیا، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ حضرت شیخ ابند رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مگر اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اور ابتداء ابتداء میں مولانا محمد حسین صاحب رحمہ اللہ علیہ کو مولانا احمد رضا خان جو خط لکھتے تو نہایت تعظیم سے لکھتے، یہ جیسے کوئی پنے شیخ کو لکھ رہا ہے۔ بعد میں ان کے خیالات بدے۔ کیا بات پیش آئی، وہ اللہ ہی جانے۔ پھر تو کافر سے

درے کوئی چیز ہی نہیں تھی۔

اپنے کام سے کام ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مولانا احمد رضا خاں صاحب کو برا بھلا کہا جا سکتے ہیں۔ نہ بھی کہا۔ دارالعلوم میں آپ کے دیکھیں، کوئی ذکر یا چرچا ہے ہی نہیں۔ کوہ بریلوی ورکون وہ۔ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دھر دیکھو تو جھڈ کی ہنداء اس سے ہوتی ہے کہ وہ کافر، وہ کافر، وہ فاسق۔ وہ کفر و اسلام کا یہ قصہ نہیں۔ سب تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ برہنہ برس نام بھی سننے میں نہیں آتا۔ اپنا مشغلہ ہی بہت ہے کہاں اس جھگڑے میں پڑیں کہ کفار کافر، عد کافر۔ ہو گا وہ، ہمیں اس سے کیا؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

لغضربى ان فى ذنبى لشتلا بنفسى عن ذنوبى بئى ائبنا

میرے اسے گم ہو ہیں کہ مجھے شمار کرنے کی فرصت نہیں۔ ہی امیہ کے گناہوں کو کہاں شمار کروں؟ برسوں نام بھی ہیں نہیں گئے۔ کون ہے بریلوی ارکون ہے رافضی؟

مسجد دھلوانے کا قصہ ہمیں یہ کیفیت تھی کہ کوئی دیوبند وار مسجد میں چا جائے تو مسجد دھلوانے جاتی تھی، حان کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے تھے لیکن دھلوانے کبھی نہیں گئی، جب کہ وہ صحیح کافر تھے۔ اس لئے کہ نبوت عقدا کی ہے، بدن کی بجا ست نہیں ہے جو مسجد آلودہ ہو۔ پھر ہمیں میں جانا آتا ہو۔ سب قصہ برعکس ہو گیا، ایک بڑی جماعت پیدا ہو گئی جو معتدل ہے اور ان حرکات کو سمجھ گئی

حضرات دیوبند اور پیر مہر علی شاہ صاحب مرحوم پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیوبند سے کوئی استہادہ نہیں کیا، مگر دیوبند کے لوگ ان کے معتقد تھے۔ حضرت مولانا محمد اور شاہ صاحب ان سے بڑی عقیدت سے دور بڑی باز مندی سے ملتے تھے۔

اصل یہ ہے کہ ایک تو کچھ رسوم ہیں۔ اس بزرگوں میں اگر کوئی رسم بھی ہے تو وہ صرف اس لئے کہ ان سے بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے۔ لیکن دوسروں کی تکفیر نہیں کرتے اور برا بھلا نہیں کہتے۔ چوں کہ ان میں خلاص تھ اس لئے دیوبند کے حضرات بھی ان سے عقیدت سے ملتے تھے۔

ایک بریلوی بزرگ سے ملاقات کے اثرات ملتان میں انقلاب سے پہلے ایک دفعہ پھر جانا ہوا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے خیر المدارس کا جلسہ کیا تھا۔ میں جا کے پوچھا، یہاں کوئی بزرگ، کوئی عالم اور بھی ہے جس سے ملیں۔ انہوں نے کہا۔ مولانا محمد بخش صاحب ہیں، وہ بریلوی فرقتے کے ہیں۔ میں نے کہا ہم انہیں فرقہ نہیں سمجھتے۔ نہ ہم فرقہ، نہ وہ فرقہ۔ مولانا عبد القاسم صاحب بہت روکا کہ ان کے خلاف تو جلسہ کر رہے ہیں اور تم ہاں کے ہو گے۔ میں نے کہا خلاف کا وقت آئے گا، خلاف بھی کریں گے۔ اور وہ مسئلہ کی بات ہوگی لیکن سننے میں کیا حرج ہے۔

ان سے پہلے چمپا کر، میرے ساتھ حافظ شریف احمد تھے، مغرب کے وقت ان کی مسجد میں پہنچ گئے وہ مضامین

پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوٹے میں برف کا پانی بھی رکھا ہو تھا۔ کسی نے میرے سائے کی انیس امداد کر دی۔ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اس پانی کے نوٹے کو سر سے لگا کر پہنے خود پیا اور مجھے کہا تم بھی پیو، میں نے پانی پیا۔

اس کے حد کہنے لگے، اب بعد کے بزرگوں کے کچھ احوال تو سن دو، میں نے وہاں کے بزرگوں کے حالات سنائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلے ساراں انہوں نے اپنے دونوں لڑکوں کو درعلوم میں تعلیم کے لئے بھیجا، مگر ایک کو تو وہاں کی سب دہوا موافق نہیں آئی۔ واپس چلا آیا اور ایک اہل سنت سال رہا۔ مگر اتنا اس سے پیسہ دو بھی چلا آیا۔ خدا جانے کیا مجبوری پیش آئی۔ بہر حال اس کے گھر نے سے عفو نکل گئی۔ اس لئے میں ہمیشہ اس کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ بھی مہر فرات مت پیدا کرو، اپنی رائے ہے، اگر آپ ایسا صحیح سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کریں، لیکن فطرتیں پیدا کرنا، یہ صحیح نہیں۔

سنت و بدعت کا تاثیر کی امتیاز مگر مشکل یہ ہے کہ حدیث شریف میں بدعت کا خاتمہ یہ بیان کیا گیا "مُحَاضِلُ قَوْمٍ بَعْدَ هَذَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوَّلُوا الْجَدْلَ" ○ جس قوم میں بدعت آئے گی اس میں دنگا فساد اور جھگڑا ضرور آئے گا۔ یہ بدعت کا خاتمہ ہے۔ سنت میں کوئی جھگڑا نہیں۔ سنت تو ایک ہی ہے، جس کا جی چاہے عمل کرے در بدعات ہر جگہ ملگ انک ہیں۔ تو بدعت کا خاتمہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اصل دین ختم ہو جائے گا۔ نزع و جدل اور گردہ بندوں پر دینی باری، یہ شروع ہو جائے گی۔

تقسیم ہند کے بارے میں علمائے دیوبند کا اختلاف حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو کانگریس کے حامی تھے، کانگریسی تھے، اور کانگریس کے کٹر قسم کے حامی تھے۔ انہوں نے خلافت کی کہہ کہ اس میں خون حربہ نہیں گئے۔ اور مسلمان دھر سے دھر ہو جائیں گے، تو چار میں تلف ہوں گی۔ اور اسی طرح کے دیگر مصالح ان کے پیش نظر تھے۔ لیکن یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو فرمایا اب اختلاف کرے کی ضرورت نہیں، اب ہماری آبرو سی میں ہے کہ وہ قوی ہو اور مضبوط رہے یہ تو ان کا حال ہے، جو مخالف تھے۔

اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند نہیں تھے؟ حضرت تھانوی، دیوبند نہیں تھے؟ مولانا ظفر احمد صاحب اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند نہیں تھے؟ یہ سارے پاکستان کے حامی تھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اب بدعت مخالف تھا۔ رائج نہیں ہوتی ہیں، کسی کی کچھ کسی کی کچھ، مگر بن جانے کے بعد مخالفین کی رائےیں بدعتیں کہ سب ہم کسی قسم کا نزاع یا اختلاف نہیں کرنا چاہتے۔ اب تو ہماری عزت اس میں ہے کہ پاکستان قوی اور مضبوط ہو۔ دیوبند کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شخاص کے اندر اختلاف تھا، دیوبند تو ایک ادارہ ہے، وہ نہ لگے، نہ کانگریس، ہمیشہ غیر جانبدار رہا۔ تو دیوبند اور چیر ہے۔ افراد اور چیر ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حامی تھے اور حامی ہونے کی بناء نہیں کہ یہ بھرا لگایا جا رہا تھا کہ ہمیں ایک انیسیت چاہئے جس میں مسلمانی قوانین جاری کر سکیں، سارے مسلمان

حضرت علی رضی اللہ عنہ دامنِ مومنوں۔ میرن کا خندق مسند کا دھخت کا خندق ہے۔ اُن خندق نہیں ہے،
گر توے یہاں کے قدم رکھ تو میں حضرت علیؑ کا دنی پائی جو کرتجھ سے جنگ کروں گا۔ اور اس کی ساری
میں یں ہم کر دیں۔ اور مردہ معاذ اللہ دہ جاتے، وہ قیصری غالب آتا۔ اسی حکومت برصغیر
غیر قوموں کا طریق و ریت عرص ا قوموں کا خلفہ بھی ہے کہ پہلے ملک میں در قوم میں تعریف
ذولت ہیں اور بیٹکے ملک مودت میں خندق پیدا کی ہیں۔ سلام نے اس سے سلامی مسجد کی بھی کہ مشرق و
مغرب کے مسلمان ایک ہوں۔

سہاں سے کیا کیا۔ ولایت کا رشتہ ایک ڈر۔ ب۔ مہر علی خطوط پر زبان کرئی بسیت کا رشتہ لگ ڈر کہ
گور۔ ملک و رکائے ملک، عرص اس قسم کے بیٹکوں اس سے پیدا کر دیے۔ در و مگوں کوڑ رہے ہیں، جعفر ایانی
صوبہ پر لکھیں ڈ رہے ہیں، کہیں رنگ و سب سے مسئلہ پر رز رہے ہیں، کہیں دامن کے سکے پر رز رہے ہیں لیکن وہ جو
مسل وحدت کی بنیاد تھی، اس کو سب چھوڑ دے، ہوئے ہیں جس میں سارے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔

ایک تو خندق آر ہوتا ہے اور جنت کا اختلاف ہوتا ہے، وہ ملو، وہ عقد، میں آ رہے وہ مصر نہیں ہے، اس
خندق کو زراع احوال اور جھگڑے پیدا کرے کہ در وید بنانا یہ مصر چیز ہے۔ یہ جدہات کا کام ہے۔ مسئلہ کا کام نہیں ہے
مسئلہ ٹی نہیں سکھاتا ہم مسئلہ کوڑ بناتے ہیں اور جدہات ہے نکالتے ہیں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے
اجلاس صدر سارے اجلاس صدر سارے کو "جشن" کہتے ہیں ہم ہر جگہ احتیاط کرتے ہیں۔ لہذا سے جشن کا نام نہ دیا
جائے۔ یہ ایک دستار بندی کا جلاس ہے جبکہ جشن ایک رسم ہے۔ دارالعلوم کے اجلاس صدر سارے میں شرکت کے
سے یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ صدر پر کتے سے ملیں اور اس کی اہمیت پر واضح کریں۔ پھر جو وہ فرمائیں
اس کی تعمیل کی جائے، معصوم ہوا ہے کہ ایک وفد سے مد سے تو اسہوں سے پانچ سو آدمی کی جارت دے دی ہے۔
رہا پانچ سو کا انتخاب کرنا بھی یہاں کے لوگوں کا کام ہے۔

گروہی خصوصیت کی دعوت کا نقصان دعوتیں مختلف ہونگیں۔ اپنی اپنی خصوصیات کی نوبت دعوتیں دیتے ہیں
اور سے عدم ایثار ہے۔ حالانکہ عدم سب سے زیادہ چیز ہے، جماعتی خصوصیات کا نام سلام تھوڑی ہی ہے۔
پہنچیں اپنی گروہی خصوصیات کو سلام کے نام سے غیر رتا ہے، اسلام لو مسلمانوں سے خطرہ ہے اور کسی سے نہیں ہے۔
اسباب اشخا دوسرے میں سے ہر جگہ کہا ہے کہ پانچوں کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے سب مل
کر، ہم متحد ہو کر اپنے اللہ کو معصوم بنائیں۔ و ہارستے تعالیٰ حقائق کہ ہوتا ہے کبھی تو دو قوت عقیدت سے قائم
ہوتا ہے، کوئی ایک رگٹ شخص ہے، ہوگا اس پر جمع ہوگے۔ اس میں باہمی اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ کوئی عالم رتا یا
شیخ طریقت ہے۔ اس کے متوسل جمع ہو جاتے ہیں۔ مرکز ایک ہو گیا۔ گروہ اتحاد و وحدت ہوتا ہے۔

ایک قوت قہری یعنی حکومت کی قوت ہے، وہ بھی ایک مرکز پر جمع کرتی ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ سب

اس کے حامی تھے کہ اس سے بہتر کیا ہے۔ تو جس نے اسے ایسا سمجھ کر دی کہ وہ اس امر پر گنج ہوگا۔

دوسرے حضرت کی رائے یہ تھی کہ یہ ہوگا، نہیں اس لئے کہ حوٹک بنا رہے ہیں کھیل خود دین سے مناسبت نہیں ہے۔ وہ ایک مٹی سے بھی چاہیں کہ سدا مرگ ہو، جب بھی مٹی ہو سنے گا۔ اس کے کہ نہ مگر اسلامی ذوق ہی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب ملک تقسیم ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ادھر نہیں کچھ لوگ دھر جائیں، اس میں خون خراہے بھی چھین گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حوں کے دریا نظر آتے ہیں۔ وہ یہ ہوا۔ رکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ راکھوں مسلمان عورتوں کی بروئیں بھی گئیں دریا نقصان بھی ہوا۔ تو یہ چیزیں اس کے پیش نظر تھیں جس کی بناء پر ان حضرت کی رائے تھی کہ نہ بنا چاہئے۔

اور جن کی رائے تھی کہ بہتے وہ اس پر تھے کہ جب ایک سینیٹ بنے گی، اس میں اسلامی قانون جاری ہو گا۔ تو زیادہ نہ سکی پورے ہندوستان میں ایک جگہ تو اسلامی سینیٹ ہو جائے۔ اس کی نگاہ اس پر تھی۔ درہم رات اس دعا نہیں مانگتے ہیں کہ یہ ملک مصبوط ہو اور ہم وہاں بیٹھ کر دعا دے کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے متعلق ہیں کہ اس ملک کو سب حقوق و متحد ہو کر سنبھالیں، اللہ نے جب ایک ملک دے دیا ہے، اس کی مڑائی سے سے ختم نہ کریں اور ان لوگوں سے عبرت پلا لیں جن میں راع ہوا، اور تیسرا آ کر غائب ہو۔ افغانستان میں یہی ہو کہ جس پارٹیاں صرف میں کھڑی ہوئیں، یہ بھی راع ہو تو اس نے آ کر عجب پایا، اسی طرح سے ارنگھوں پہ بھی ہو کہ جب یہ بھی راع ہو تیسرا غائب۔

مسلمانوں کا یہاں بھی اختلاف غیروں کو غلبہ دیتا ہے۔ ملک بن سورا کا ایک مشورہ ہے جب ان سے کہا گیا کہ یہودی بڑی قوت پکڑتے جا رہے ہیں اور ملک سلامیہ سے بے خطر ہو جا رہا ہے۔ ملک نے جواب دیا۔ ”ساری بات کے یہودی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، مجھے وہ برابر نظر نہیں۔ مجھے تمہاری فکر سے تم ہی نہیں میں خزاگے اور غیر اس کو موقع دو گے کہ وہ آ کر غائب ہوں اور اصل میں عرض یہ یہ قہر ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت تیار ہوتی ہے یہ بھی راع اور یہ بھی راکھوں سے تیسرے کو موقع دے۔ اور دوسری قومیں ہمیشہ اس کی رائی رہی ہیں کہ ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کو معصوب کر دے اور جب وہ معصوب ہو جائے تو پھر غائب آ جاوے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلب روم کو جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جب جنگ ہوئی تو قیصر روم کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا کہ ”میں نے سنا ہے کہ علی تمہارے مقابلے پر ہیں اور میں ہر قسم کی مدد کے لئے تیار ہوں۔“

اس کا مقصد یہ کہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوب کر دے اور جب وہ معصوب ہو کر ختم ہو جائے گا تو ہمیں بھی معصوب کر دینا۔ یہ گویا اس کی یہی کیفیت تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کا جواب نکھا اس میں عقب لکھا ان کلب روم روی کئے کی طرف یہ حد پہنچے اور لکھا کہ ”تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں

لوگ جمع ہو جائیں اور تہنق کریں اور حکومت کو مضبوط بنائیں۔ اور پیر و بی نظیرت پہ نگاہ رکھیں۔ اس لئے کہ آپ کے اختداف سے عیروں کو فضل اندزی کا موقع ملے گا۔ اس واسطے اس کی ضرورت ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر ملک کو در حکومت کو مضبوط کریں۔

عشرہ فند میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ طیبہ (ز دھا اللہ شرفاً و کرمہ) میں حاضر ہوں۔ اور حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آدی میرے پاس پہنچا، اور اس نے دس روپے دیئے کہ یہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں فرمائے ہیں کہ یہ درالعموم میں داخل کر دیئے جائیں۔ میں نے اس آدی سے عرض کیا کہ یہ کون سا ہے یہ عطیہ؟ اس نے کہا یہ عطیہ ہے۔ خواب ہی میں یہ بات دل میں جم گئی کہ میں اس مبارک رقم کو اجلاس صدیہ سارے کے سلسلہ میں داخل کروں گا۔

چنانچہ صبح کو میں نے یہ مفصل خواب لکھ کر اور دس روپے کا نوٹ تھی کر کے دھڑ جلاس میں بھیجوا دیا۔ وہاں شہر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو خواب سنا تو بہت سے لوگوں نے کسی نے اس کی طرف سے، کسی نے بیوی کی طرف سے، کسی نے بہن کی طرف سے دس دس روپے دیئے، جس سے دو فیروزہ سو روپے جمع ہو گئے، اس کے بعد گھر میں تذکرہ ہوا تو میں نے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو میں سام، اسم اور اعظم تینوں نے ایک ایک بچے اور ایک ایک عورت کی طرف سے دس دس روپے دے کر دوسو سے کچھ زاد انہوں نے جمع کر دیئے۔ پھر طلباء میں چڑھا تو کچھ طلباء میرے پاس آئے کہ اس قسم کے خواب کا چرچا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ طلباء چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی بیان کر یا جائے۔ چنانچہ طلباء کا اجتماع ہوا، ڈیڑھ دو ہزار طلباء جمع ہوئے۔ اور میں نے خواب بیان کیا۔ پھر جو بیویوں کی بارش ہونا شروع ہوئی حادہاں کہ بے چارے غریب اور غریب اندیا و طلباء مگر چودہ سو روپے انہوں نے اسی مجلس میں جمع کر دیئے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہاتھ کی گھڑی اتار کر مجھے دے دی۔ اب شہر میں یہ چیز پھیلی۔ جو آ رہا ہے دس روپے کا نوٹ لئے آ رہا ہے، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کی برکت ہے کہ نام آتا ہے تو لوگ انڈ پڑتے ہیں۔ اور عشرہ فند میں خوب پیسہ جمع کراتے ہیں۔

اس پر میں نے دفتر جلاس کو لکھا کہ جتنی بھی رقم آئے وہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے داخل کی جائے ورنہ دینے والے کا نام معرفت میں لکھ دیا جائے کہ معرفت فند کی اور من جانب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس طرح بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد میرا در اس جانا ہوا۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں بھی خواب کا چرچا ہے۔ وہاں بیان کیا تو کوئی چھ سات ہزار روپیہ لوگوں نے دس دس روپے دیکر جمع کر دیا۔ تو میں نے کہا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لاکھوں روپیہ دے سکتی تھیں مگر دس روپے اس لئے دیئے کہ ہر ایک کو دس دینے آسان ہیں۔ اور سو ہر روپیے مشکل ہیں۔ اس لئے دس روپے عنایت فرمائے۔ تو اس کا نام ہم نے ”عشرہ فند“ رکھ دیا اس کا یہاں پاکستان میں، ہر میں ذکر ہوا تو یہاں لوگوں نے دینا شروع کیا۔ اب تک ”عشرہ

فدائیں پسند و سواد پر روا یہ جمع ہو چکا ہے یہ اس خوب کی حقیقت ہے

عظیمہ رحمت کی طرح وہ اپنے لئے اسے میں یہ ہے۔ یہ آقا ہے: ائمہ صراح مدین صاحب، ہوں

خوب دیکھ دو مجھے خط لکھا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہوں۔ ورس صلی اللہ علیہ وسلم

مجھے وارہ پے عنایت فرمائے و میرا نام یہ کہ اس کے پاس بھیج دو کہ ایک اور العیوم میں داخل کرے، ایک

صد سالہ جو اس کے فدا میں رخصت کرے چہاں چہ وجود ہے کہ پچھنے۔ میں نے اس پر کہا منصور صلی اللہ علیہ وسلم

رحمت اللہ علیہ نہیں ہیں، تو یہ وارہ یہ اس سے رکھ کہ ہر شخص کو دینا آساں ہے

اشق محبوب کا احترام مگر حرج نہ ہو محبوب تین چہرے کا، محبوب چہرہ ہو یہ نہ ہو کہ جسے پے پر نیک روئی سمجھ رہا ہے سے اللہ سے، مگر وہ ان اچھی چیزیں خود کو غرض جو وہ محبوب چیز ہو یہ پسند نہ ہو جو محبوب چیز ہو وہی دور اس سے نرم ہے کہ خود وہ محبوب ہو۔ جو محبوب ہو وہ سب سمجھ لے وہ یہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر وہ چیزیں ہیں اور وہ محبوب میں ایک چیز ہے، وہ وہ بھی کافی ہے۔ کوئی صورت نہیں کہ اس کی دس دس دس زیب پر مل کر لے گا، چلتے ملیں گے۔ نہیں سے کہ نہیں لے گا تو تمہیں گارہوگا۔

نعمائے خست جنت میں جوتیں ہیں وہ وہ ہیں کہ لا عسرَ راب۔ کی آنکھ دیکھی۔ ولا ذلَّ سمعت۔ کہ کی۔ ولا عسی قلب بشرِ خطر ○ کی قلب پر نا کا خطرہ گر۔ اس کے کہ۔ ایکہ تو نہیں جو کچھ سمجھے گا عقل سے سمجھے گا۔ تو یہ سمجھے گا کہ جیسی دیا میں تمہیں میں۔ کی ہی خست میں ہوں گی۔ صابر کہ وہ کہ۔ بلا تریں۔ یہ۔ لوگوں۔ سے جو عقلِ خمس سے سوچتے ہیں۔ لیکن جو 'وہی وحدہ ندی' سے ۲ پختے ہیں وہ اس میں اصل سیر ہیں۔

ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کامیابی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھیجیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صحت میں ہے سنت کی ساری نعمتیں دیکھیں یہ ہیں حیات طیبہ اسلام اور مقرر میں وہ شخص عقل سے نہیں سوچنے والا تو وحی خداوندی کو مشاہدے کے درجے سے دیکھتے ہیں۔ یہ حکم ٹھوس کے لئے کہ عقل سے جتنی سوچو گے اس کی چیزیں عقل سے رہ رہ رہیں رہے حیات طیبہ سلام اس میں افضل میں ہیں۔

انسان ہر طرف سے عدم میں گھرا ہوا ہے۔ انسانی صفات بہت محدود ہیں۔ ہر طرف سے انسان کو عدم سے گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ صنعتی عمر کی بات سے یہ انسان سوچ رہا ہے کہ سو سو سال کا علم ہوگا، نرانا ہوگا اس کے بعد وہی عدم انعم ہے۔ تو ہمیں گھیر رکھا ہے، بیچ میں تھوڑا سا علم ہے۔

یا مشاہدہ کی قدرت ہے۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر خدا کا یہ اٹھنا کیسے قدرت ہے۔ یہ آپ سے کہیں گے۔ پانی خدا کی مشقت سے کہی آپ اٹھنا کیسے ہم میں گے مکمل ہو۔ ا۔ آپ کہیں

مگر مجھ میں تو قدرت نہیں۔ تو ج میں قدرت ہے چاروں طرف عدم قدرت ہے۔ زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو قدرت سے خارج ہیں۔

اسی طرح سے دیگر صفات میں بھی۔ مثلاً آپ ہی فظ ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک بچے کی کریں گے دو بچوں کی کریں گے۔ گھر والوں کو ساتھ ماکروں کی حفاظت کریں گے۔ ہم نہیں گے سارے شہر کی حفاظت کرو، آپ نہیں گے مجھ میں تو قدرت نہیں، امیر اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم اس سے نہیں گے ساری دنیا کی حفاظت کرو، سمندر والوں میں جو مچھیاں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو وہ کہے گا میرے اندر تو قدرت نہیں تو پھر عدم قدرت۔ مگر تو ج میں قہوری سی حفاظت اور قدرت ہے۔ غرض ہر انسان کی ہر صفت کمال کو عدم الصفات نے گھیر رکھا ہے، عدم چاروں طرف سے محیط ہے۔ ج میں قہور اس وجود دیا گیا ہے۔ خود ہماری ذات جو ہے، پہلے نہیں تھے۔ بعد میں نہیں ہوئے۔ ج میں قہور سے ہے ہیں۔ تو وہ طرف سے عدم میں گھرے ہوئے ہیں۔ ج میں قہور اس وجود ہے، جب وجود ہمارا قہور سے ہے تو صفات وجود بھی قہور کی ہی ہیں۔ کمال بھی قہور سے ہے ہیں۔ الاحمد و الکمالات نہیں ہو سکتے۔

وجود حقیقی احمد و کمالات کی کے ہو سکتے ہیں جس کا وجود احمد وہ ہے۔ جو رل سے ابد تک رہے گا۔ اور وہ اللہ کی ذات برکات ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ حق تعالیٰ کا علم محیط، اس کی قدرت محیط، اسی لئے فرمایا ﴿وَأَنَّ لِلَّهِ لَفًا أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ① ”ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے۔“ اور قدرت کے بارے میں فرمایا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ② ”وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ کہیں فرمایا ﴿عِنْدَ مَنِيكَ مُفْعَدٌ﴾ ③ ”اس کا اندر ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔“ کہیں فرمایا ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ④ ”مک الملک وہی ہے، جسے چاہے ملکہ دے دے جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے بادشاہ بنادے۔ جسے چاہے گدے کی سے اتار دے۔“ غرض سب کی بادشاہتیں تو حد رکھتی ہیں کہ ہوئیں اور ختم ہو گئیں مگر جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اس کی بادشاہت بھی رنی اور مدی ہے۔ تو وہ سب بادشاہتوں کا بادشاہ ہے۔

مسام میں انتخاب امیر کا ایک طریق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت چھ نام منتخب کئے۔ وہ فرمایا کہ ان میں سے کسی کو میر بنا لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ان سے زیادہ کوئی مستحق خلافت نہیں ہے، ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ مگر انتخاب میں تیس دن سے زیادہ روک نہ کی جائے۔

① پارہ ۲۸ سورۃ الطلاق الآیہ ۲ ② پارہ سورۃ البقرہ الآیہ ۲۰

③ پارہ ۳ سورۃ البقرہ الآیہ ۵۵ ④ پارہ ۳ سورۃ آل عمران الآیہ ۲۶

چنانچہ یہ حضرات جمع ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا۔ چھ میں سے تیس کو سب اختیار دے دیئے جائیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پناہ اختیار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔

پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عھد میں سے جو خلافت نہ چاہتا ہو انتخاب کا اختیار ہی کو دے دیا جائے اس پر دونوں حضرات خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمنؓ نے فرمایا۔ میں اپنے لئے خلافت نہیں چاہتا بلکہ اس معاملہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں یہ اختیار ان دونوں حضرات کی طرف سے سونپ دیا گیا۔ اور انہیں تین دن مہلت دی گئی۔ پھر آرمی کی کثرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوئی تو ان کو میرٹھ کی گیا۔ دراصل حل و عقد تسلیم کر لیا۔ گویا سدر میں دونوں طریقے میں۔ ناسزدگی بھی ہے اور انتخاب بھی ہے۔

انتخاب کا مغربی طریقہ مگر انتخاب کا ایک تو موجود طریقہ ہے کہ جتنے بالغ ہوں سب سے رائے مان جائے وہ میرے بارے میں کیا رائے دیں گے اس میں غیر عام بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، جہیں یہ بتی نہیں کہ امارت کے معنی کیا ہیں۔ یہ مسئلہ حل و عقد کے اوپر رکھا گیا کہ جو قوم کے اندر علم اور دیانت کے لحاظ سے نمایاں طریق پر بڑے ہیں اور ان کی تقویٰ و طہارت پر لوگوں کو اعتقاد ہے، اولیٰ کر جسے منتخب کر میں، تو اس کو مان لیتی ہے۔ اس لئے طریقہ تو یہی ہے اور یک معقول طریقہ ہے۔ لیکن اس میں نقصان اس سے ہوتا ہے کہ ہرگز فکر میں رہتا ہے کہ میں غلوں و وہ اپنے مناقب و فضائل خود میں کرتا ہے کہ میرے یہ کارنامے ہیں۔ ہذا مجھے منتخب کرو، وراثت حاصل کئے جاتے ہیں تو وراثت حاصل کرنے والے ہی تو اپنے مناقب میں کرتا ہے کہ میری کارگزاریاں یہ ہیں وراثت نے مجھے ملا کہ۔ اس کے بارے میں صراحت اسد م نے فرمائی۔ اب لا نولی ہذا میں سالہ و لا من حوص علیہ ○ جو خود کسی عہدے کا مستحق نہ ہو، وہ اس کو عہدے دینے کی باتیں کرے اس کی بھی جزا کٹ گئی، سبکی سے نزاع شروع ہوتا ہے۔ اب حل و عقد جو سب کی سوار سے ملے واقف ہوں وراثت میں دیانت بھی ہو۔ ایک تو ہے کوری سیاست جی جوڑ توڑ۔ اور ایک یہ کہ ضمیر کی سچائی و دیانت و تقویٰ اور قلب کی طہارت و ضمیر کی صداقت اس سے جو دور رہے دیں گے وہ خیر و برکت کی ہوگی، تو ہم بھی قبول کرے گی۔

امیر تغلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی تنجب کے ساتھ امیر بن گیا، اور اور قوت کے ساتھ اس نے تغلب کر لیا۔ پھر اس میں لکھتے ہیں کہ وہ بھی میر بن جاتا ہے، اس لئے کہ اس کے بٹانے میں فتنہ ہے اور فتنے سے بچانا ضروری ہے، اس لئے کہ ﴿وَلَوْ لَفُتْنَا لَفُتْنَا مِنْ لَفُتْنَا﴾ ① اگر خواہی بھی بن گیا ہو اور اس میں صداقت بھی موجود

① الصحيح لمبخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکو من العزم علی الامارة ص ۵۹۵، رقم ۷۹

② پیرہ ۲، سورۃ البقرة آیت ۹

ہو تو م کا فرض ہے کہ اسے مان لے، جھگڑے نہ ڈالے۔

اقتدار میں رسد کشی کا سبب جھگڑے جو پڑتے ہیں وہ اس لئے نہیں پڑتے کہ اس میں جڑی ہے۔ قربانی سے تو کوئی بھی شخص خالی نہیں۔ ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے بلکہ اس لئے پڑتے ہیں کہ ہر ایک حوالہ ہوتا ہے کہ میں اس عہد پر حاضر ہوں۔ یہ قدر پسندی جھگڑے نہ بنیاد ہے۔ تو اس کے لئے پہلے ہی فرمایا کہ جو طاب ہوگا ہم سے عہدہ نہیں دیں گے۔ اس لئے کہ وہ جو عرض ہے، اس کے اندر عراض پوشیدہ ہیں۔ اب اہل حل عقد ہوئے ہیں، جن سے ہاتھوں میں قوم کی باگ ہو، یا قوم کو اس کی دینت و تقویٰ پر اعتماد ہو۔ اور یہ کہ وہ جو عرض نہیں ہیں۔ اس کو جمع کر کے کسی کا انتخاب کر دیا جائے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری قوم سے کہہ دیا جائے۔ ۱۱ پر کے لوگ ہیں ساری قوم کا وہی تو خدا صمد ہیں۔ وہ حقیقت میں قوم ہی کی نمائندگی ہوتی ہے۔

رائے سائنہ کی ہمارا کی اس میں اپنے یہ ہوتا ہے کہ حق کے دلوں میں خداف ہو، سے منع کیا جاتا ہے کہ میاں، یہ واقعہ یوں نہیں، یوں ہے۔ تو سہ سہل جاتی ہے۔ اب جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا تو اسی چھ آدمیوں کی مجلس میں ملے تو ہو گیا تھا، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھر جا کر پوچھا کہ کس کو چاہتے ہو۔ چونکہ بنی مہدی کی تعداد زیادہ تھی اور اس میں اقتدار بھی بڑھا، سو تھا اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا اور اکثریت کی رائے ادا کر دی۔ اور اس کو امیر بنایا گیا۔ لیکن حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے رائے نہ لی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے گھر جا کر رائے لی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اسے عائد کو ایک حد تک ہو کر باسرو دی ہے۔ ۱۲ دینت ہے کہ میر ہے اس کے واقعی لفظ کل بیان کئے جائیں کہ اس میں اہمیت ہے۔ اس کے خداف کوئی خداف۔ اس کو دفع کیا جائے۔

امیر کی مجلس کا حکم اب یہ کوئی آدمی جو بالکل سرگرمی اور مقدس رہ جس میں مجلس کا شوق ہو، عام بشریت میں کوئی نہیں ملے گا۔ ہر ایک کے ساتھ کوں۔ کالی مجلس، مرفہ ہوتی ہے اس کا خدائیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر امیر کوئی شخص ہی کرے تو حتیٰ حد تک صحت کر، تبخیر نہ سوا اس کا توبع کر دینت نہ بید کرو، اگر چہ وہ کئے عطا بھی ہے بنیاد۔ کی یہ نگاہ کے کو خدا صمد ہو۔ اور تہ در تقویٰ قلب میں موجود ہو۔ پھر سب آ رہے، ہے در نہ جھگڑا۔ پھر ۲۰ تہ رہیں گے

یہی دیکھ جاتا ہے کہ ایک شخص میں ملک سے سنبھلے اور چھ۔ کی گرانی اہمیت ہے۔ تو اس کے خلاف نہ کیا جائے۔ اور۔ سے نام کر۔ کا موقع دیا۔ و گرا غلطی بھی ہے تو اس غلطی کو چھ۔ جائے۔ اور۔ کو دوا۔ امام کی تحریک سے لئے کام رہے۔ پھر بے شک اس کو بدل ڈالو۔

افراط و تفریط فرقہ داریت کی بنیاد ہے۔ عوام و عوام۔ اور۔ یانیت کے بارے میں جس تک اسلام کا تعلق ہے تو آج تک کسی نہ کسی شخص کی گئی۔ ہر حال وہ سماں میں۔ ایک سے کسی چیز میں عوام

مبالغہ کرنا اور تہذیب کو دین میں بھی پسند نہیں کیا گیا، اور دین میں بھی پسند نہیں کیا گیا۔ دین کے بارے میں فرمایا گیا لا تفسدوا فی دینکم ○ دین کے احکام و عبادت کو سادہ و سادہ طریق پر چلتے رہو۔ جس قوم سے ملو کیا ہے، وہ افریقہ و قریہ سے ہوتا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہود نے تو یہ فرط کی کہ نہیں وہ نبی تھا کہ خداوند زنا نہیں۔ نبی گستاخی کی خساری سے کہا کہ وہ حد اور عدا کے مئے ہیں۔ یہ تو یہودی کی تو یہ دھڑ بڑھ گیا اور ایک اصرار بڑھ گیا۔ جو عصیت تھی کہ اللہ کے پاک بندے میں وہ کس کے پاس رہا نہیں۔ اس کی طرف کوئی نہیں دیا۔ یا خدا یا یا معاذ اللہ یہ بدکارانہ بات کیا۔ یہ ہے وہ افریقہ و قریہ سے فرقتے مئے ہیں۔

جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافریہ ن فیک مثل عیسیٰ بن مریم تم میں عیسیٰ بن مریم کی مثال پائی جاتی ہے، بعض فرقے تمہاری محبت میں پڑ کر جہاد ہوں گے اور بعض تمہاری عداوت میں پڑ کر جہاد ہوں گے تو خوارج نے تو عداوت کا راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ مصوبہ بنا دیا کہ آپ بقتل کریں اور وہ ان کے بعض فرقے یہ ہیں کہ جہاد میں حد صوم کئے ہوئے ہے اور حضرت حضرت ام تسمیم کی اور حضرت حضرت ام کے معنی معصوم کے سے۔ اور کہ حضرت حضرت ام شریعت میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ پانچ ماروں و نہیں کرو تو اسے کر دینے کا حق ہے۔ حالانکہ اس کا روح بھی حق نہیں قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿فَلْيَمْلِكُنَّ مِنَ الْفُلِّ مَا يَكُونُ مِنْهُنَّ لِيَنْفِلْنَ مِنْهُنَّ مَا يَشَاءْنَ﴾ ① مجھے اس کا حق نہیں ہے کہ میں قرآن کریم میں اپنے نفس کی رائے سے کچھ تبدیلی کر دوں۔ یہ تو اللہ کا ظلم ہے اور میں مین ہوں۔

عرس نبی و حق نہیں دیا گیا کہ وہ شریعت میں تصرف کرے در وہاں حضرت ام کو حق دے دیا گیا۔ یہ دھڑ بڑھ رہا ہے وہ دھڑ بڑھ رہا ہے۔ عیسائیوں سے فرقہ بندی شروع ہو گئی یہی صورت یہاں بھی ہو رہی ہے کہ بعض مسائل مختلف ہیں یہ بھی اختلافی مسائل میں گرجا بنائے گئے اور عداوت سے چر جائے تو میں تمہارے کچھ بھی اختلاف نہیں۔ اس اختلاف کو لڑنے کا یہودی بنایا جائے، یہ جہاد کی بات ہونی چاہی۔ عرس کا مسئلہ اس میں دیوبند سے حضرت معتزل ہیں ان سے عرس کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرس ہی بات سے کوئی کی چیز نہیں۔ اس کی جہاد یہ تھی کہ اس بندہ میں سے کسی شیخ طریقہ کا اقتدار جوتا تو جو محتاج ہوتے وہ جمع ہو جاتے۔ اس کا ایک دیکھ تو یہ ہوتا کہ جو لوگ ضعیف السمیت ہوتے نہیں تو کی سمیت لوگوں سے قوت چھٹی تھی اور قوت حاصل ہوتی تھی۔ اس کی سمیت مصوط ہوتی تھی۔

دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کو مختلف روایات میں بھیجا جاتا تھا کہ تم وہاں جا کے صدمہ کرو، تم وہاں جا کے

○ الصحیح بخاری کتاب حدیث لایء باب قولہ تعالیٰ ۱۰ اهل الکتاب لا یجوز فی دینکم حج ۳ ص ۲۶۶

① بقرہ سورہ یونس لایء ۵

اصح کر۔ اور تم وہاں جا کے اسلام پھیلو۔

حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام حضرات مصلوہ کی بدولت پھیل رہا ہے۔ ان کے ہاں عرس کا موضوع ہی یہ تھا کہ سماں میں ایک وفد جمع ہو کر ہدایت و رہنمائی کے لئے وجود بھیجے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر قبیلہ اور ہر ضلع میں تقریباً شاہدیت کی قبر ہے، سہاراں پور میں بھی شاہد ولایت کی قبر۔ دیوبند میں بھی شاہد ولایت کی قبر۔ اسی طرح درہمئی کی جگہوں میں سنا گیا۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ جس وفد کو بھیج دیا جائے گا یہ امیر بادشاہ کا نام شاہدیت ہو گا تھا۔ وہ جہاں انتقال کر گیا وہاں دفن ہوا۔ تو شاہدیت کے طور پر دفن ہو گیا۔ وہ شاہدیت ہو گیا۔

عرض وہاں وہ تہیں تقسیم ہوئی تھیں کہ تبلیغ دیں کرو مسلم نوں کی صلاح رو، حضرت خاتمہ حیرتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پارے میں جیسا نبی کی شہادت ہے۔ مسز آرنلڈ نے پرنسٹن آف سماں کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یعنی اسلام کی دعوت کس طرح سے بھیجی۔ اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں حضرت خاتمہ حیرتی رحمۃ اللہ علیہ سلام کے پھیلنے کا دریغ سے اور ناساؤں کو لکھ دیں جو سلطان کے ہاتھ پر مشرف بہ سلام ہوئے ہیں۔ اور جو ان کے حلقہ کے ہاتھ پر ہوئے ہیں، ان کا عقد دائیہ ہے۔

حضرت سلطان الدوسویہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نو حلیفہ دکن میں پہنچے، وہاں حاکم اسلام پھیل گیا، ہر دن کو دروازہ اسلام میں داخل کیا۔ وہاں جو کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں ایسی جنگ جگہ کہ آدی کا ہاں مشکل، مگر کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہے یا مزار موجود ہے۔ وہاں تک کہ حضرت پہنچے ہیں، نو حلیفہ بھیجے جنہوں نے دین پھیل دیا۔

تو اصل میں عرس کا یہ مقصد تھا لیکن وہ ہوتے ہوتے مشکل مشہور سے۔ اولاد یہ سرد آہ مدت مدت بکھر رہا تھا سردہ بن کر ہو گیا کچھ، اب عرس کے معنی میسے کے ہو گئے، عورتیں اس میں ناچ گاناس میں، اکا میں اس میں، ہر طرح کی خرافات۔ اس کو کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں عرس کورہ کتے ہیں۔ وہ عرس کا رد کن نہیں ہے۔ وہ خرافات کا روکتا ہے جو حلیفہ سنت ہی نہیں بلکہ دعائیں جو نہیں پڑتی ہوتی ہیں اور جہلاء کی بھی ذکر وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر عرب ان چیزوں سے پاک ہو جائے، وہاں سے تبلیغ کے لئے وفد بھیجے جائیں۔ موعظ ہوں، تقریریں ہوں ورنہ دوت ہو کوئی بھی نہیں روکتا۔

ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبند یہ خاندان کے بزرگ تھے، ہر سال سر ہند شریف رس میں جاتے تھے۔ وہ دیوبند والوں کی نہیں نہیں روکتا تھا، اس لئے کہ وہاں یہ خرافات ہی نہیں تھیں۔ یا حلیفہ ہے یا تبلیغ ہے یا موعظ ہیں۔ عرض اصل میں عرس کو نہیں روکا جاتا ملک ان خرافات کو روکا جاتا ہے۔ عوام ان خرافات کے خوگر ہیں، وہ اس پر عار درہم تے ہیں کہ دیکھئے صاحب! عرس کورہ دیا۔ حالانکہ ہر موعظ سے یہ دم ڈالی ہوئی ہے۔ کیا ہر موعظ کا تاج گانے کی رسم ڈالی تھی؟ اس کا

شاہ تیغ و موعظت اور دین حق پھیلا نہ تھا۔ وہ تو رہائش، نایاب گناہ گیا۔ بہر حال بہت سی چیزیں جہالت سے پیدا ہوئی ہیں جب شریعت کا علم ہی نہ ہو تو خرافات ہی ہوں گی۔

اسلام کے نام پر رائج رسوم..... اور اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوئی کہ ان بزرگوں کی دیانت و تقویٰ اور پاکیزہ اعمال کو دیکھ کر قومیں حوزہ بن گئیں۔ اور لاکھوں کی تعداد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں لیکن تعلیم کا بندوبست نہیں ہوا۔ تو جن لوگوں کے گھروں میں ہندو اندر کہیں تھیں۔ انہیں صورت بدل کر اسلامی رسوم قرار دے دیا۔ وہ گوگال کا جھنڈا لٹاتے تھے۔ انہوں نے شیخ سدا کا جھنڈا نکال دیا، وہ ستیوں پر پرشاد چڑھاتے تھے، انہوں نے قبروں پر چڑھانا شروع کر دیا۔ ساری ہی اس میں ہندو اندر کہیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مگر وہ اسلام کے نام سے رائج ہیں۔ یہ عرسوں پہ ہونے والی چیزیں درحقیقت کچھ ہندو سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی۔ وہ پھیل گئیں۔ اب انہیں کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی تعلیم نہیں کرتے۔ بزرگوں نے یہ چیزیں تھوڑی ہی پھیلائی تھیں۔ وہ تو مقدس لوگ تھے۔

ذکر میلاد یا جشن میلاد..... اسی طرح مثلاً میلاد شریف ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت و طاعت و عبادت ہے، اس سے کون روک سکتا ہے۔ لیکن ذکر میلاد کے معنی جشن میلاد کے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں گے جبکہ ستر مینار سے بنے ہوئے ہیں، روشنیاں پھیل رہی ہیں۔ یہ سیرت پھیل رہی ہے۔ سیرت تو ان تکلفات کو مٹانے کے لئے آئی تھی۔ نہ ان کو رواج دینے اور مظاہرے کرنے کے لئے آئی تھی، دل میں تو سیرت کا نشان نہیں، مگر بازاروں میں جھنڈوں کے اوپر، میناروں اور برجوں کے اوپر گھوم رہی ہے، سیرت آدمیوں کے لئے آئی تھی، یا جھنڈوں اور قفقوں کے لئے آئی تھی۔؟ اس میں لگے ہوئے ہیں اور مظاہروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سے روکو تو کہتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں اور محبت کے معنی یہ ہیں کہ یہ خرافات کرو تب تو محبت ہے۔ نہ کرو تو محبت نہیں ہے۔ اب انہیں کس طرح سمجھایا جائے۔ حدود قائم نہیں رہیں۔

اب اس میں علمائے کرام اگر ان خرافات سے ٹوکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نیا اسلام کہاں سے لار ہے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک تو ان کے گھروں سے جو اسلام آیا ہے۔ وہ یہ رسوم ہیں۔ اور جو لوگ رسوم سے روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نئے لوگ کہاں سے رسوم کو روکنے کے لئے آ گئے ہیں۔ حالانکہ ان رسوم کو روکتے ہیں جو جاہلانہ طریق پر مروج ہیں۔ اصل شے کو نہیں روکتے۔ اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ جو لوگ قبروں پر طواف اور عیدے کرنے جاتے ہیں انہیں حج کی توفیق کم ہوتی ہے اس لئے کہ جو جذبہ ادھر خرچ کرنا تھا وہ ادھر خرچ ہو گیا۔

جو لوگ گانے بجانے میں رہتے ہیں، انہیں عبادت قرآن کریم کی کم توفیق ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ جذبہ ادھر لگ گیا۔ اور اسلام اس لئے آیا تھا کہ یہ جذبہ دین کے بارے میں صرف ہوں۔ قرآن وحدیث کے بارے

میں صرف ہوں، تو نہ تو تعلیم ہے کہ مسائل معلوم کریں جس سے سیرت کی حقیقت معلوم ہو، اس پر معتمد ارآمد کریں۔ نہ تمرین و تربیت ہے۔ بس جو رسمیں چل پڑیں، جس نے بھی ایجاد کر دیں بس سبحان اللہ بہت عمدہ چیز ہے۔ چند دن کے بعد وہی دین بن گیا۔ تو ان چیزوں کو رد کئے ہیں نہ کہ اصل دین سے روکتے ہیں۔

دیوبندی بریلوی کوئی فرقہ نہیں..... اس لئے میری سمجھ میں اب تک بھی نہیں آیا کہ وہ اختلاف و نزاع ہے کیا چیز جس کو بریلویت اور دیوبندیت کے نام سے کھولا جا رہا ہے۔ دیوبندیت کوئی فرقہ توڑا ہی ہے۔ وہ تو اہلسنت و الجماعت ہیں۔ دیوبندیت کی جو نسبت ہے وہ تعلیمی نسبت ہے کہ دیوبند میں تعلیم پائی، دیوبندی مشہور ہو گئے، جنہوں نے علی گڑھ میں تعلیم وہ عظیم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مذہب میں تعلیم پائی وہ ندوی کے نام سے مشہور ہو گئے، باقیات صالحات مدارس میں تعلیم پائی تو وہ باقوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب یہ فرقہ توڑا ہی ہیں کہ ندوی ایک فرقہ، باقوی ایک فرقہ اور دیوبندی ایک فرقہ یہ تو تعلیمی نسبت ہے مگر فرقہ بنادیا۔

انگریز کا انتقام..... بنیاد اصل میں ساری یہ ہے کہ دیوبندی جماعت انگریزوں کے مقابلہ میں کھڑی ہوئی تھی۔ تلوار لے کر جہاد کیا۔ تو انگریزوں کے دل میں اس جماعت سے عداوت تھی مگر یہ قوم بہت دانش مند ہے۔ کھلے بندوں مقابلہ نہیں کرتی۔ تدبیر ایسی کرتی ہے کہ وہ آپس میں الجھ جائیں اور باہمی نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ اس نے لوگوں کو ہموار کیا کہ ان کو بدنام کر دے، چٹاں چھڑو لوگ زہد بدعات کرتے تھے تو ان کے مقابلہ میں جو بدعات میں مبتلا تھے۔ ان کو موقع ملا کہ تم ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بدعات کا زور کھاتے ہیں۔ وہ لوگ مقابلہ پر آگئے بس پھر فرقہ بندی کی ٹھن گئی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بدعات ترک کرنے کی یہی چیز ہے۔

روبدعات اور اتباع سنت..... مسلمان تو اتباع سنت کے لئے آیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس نمونے پر میں عمل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھ لیا کرو، یہ فرمایا صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَصْلَحْتُمْ ① ”نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو“۔ اس طریق پر نماز ہوگی مقبول ہے، نہیں ہوگی نامقبول ہے۔ حج کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھو۔ خود ساختہ طریق پر کرو گے، وہ حج نہیں ہوگا، غرض ہم تو نبی کی سنت کے لئے آئے ہیں۔ قرآن سے علم لیا، حدیث سے عمل لیا، فقہ سے اس کی تشریح لی۔ بس اس پر عمل کرو۔ اس کے جو خلاف ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عمل کے قابل نہیں۔ جو ان کے خلاف کچھ گا وہ اسے بدنام کریں گے، اس لئے کہ وہ ان کی رسوم کے خلاف پڑتا ہے۔ اور لوگ رسموں کے عادی ہو گئے۔ دین کی حقیقت قنوب میں نہیں۔ یہ ساری بنیاد ہے۔ ورنہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نزاع کیا ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تم بھی۔ بیعت دارشاد کا سلسلہ تمہارے ہاں بھی، طریقت تمہارے ہاں بھی۔ یہ ساری چیزیں مشترک ہیں۔ آخر نزاع کیا ہے؟ عرس و میلہ، یہ نرانی مسئلے ہیں؟ فردی چیزیں ہیں۔ ان میں جو خرافات آئی

ہیں وہ جاہلوں کے راستے سے آئی ہیں۔ جو واقعی چیزیں ہیں اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ کرو۔
 اتباع آباء..... اب مثلاً جنازے کی نماز ہے۔ تو اس میں سنت طریق یہ ہے کہ نماز پڑھ لی۔ اور میت کو لے جا
 کر دفن کرو۔ اب اس کے بعد مستقل ایک دعاء مانگی جاتی ہے حالانکہ وہ نماز بھی تو دعاء ہے، اس نماز میں یہ تو نہیں
 ہے کہ اس میں رکوع و سجود ہو، وہ تو شفاعت و سفارش اور دعاء ہے۔ اب اس کے بعد پھر دعاء اور بعض نے قبروں پر
 اذانیں دینی شروع کر دیں۔ سنت سے کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ اب اگر کو تو کہتے ہیں کہ یہ دین تو ہم نے اپنے
 باپ دادا سے پایا ہے۔ تو کفار مکہ جو کہا کرتے تھے **هَذَا مَا وَجَدْنَا ابْنَاءَ فَالِكِ** ① باپ دادا کو یوں ہی کرتے پایا
 ہے۔ تو قرآن کریم نے جواب دیا۔ **هَؤُلَاءِ كَانُوا ابْنَاءَهُمْ لَا يَغْفُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ كِ** ② ”کہ تمہارے
 باپ دادا چاہے نہ علم رکھتے ہوں اور نہ راستے پر ہوں پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ یہ تو تعصب ہے۔“ حق
 پسندی تو یہ ہے کہ حکم رسول آ جائے تو اسے مانو۔ اور اتباع سنت کو غالب رکھو۔

غلبہ آداب شریعت..... ہم نے ان دیوبندی بزرگوں میں یہ دیکھا جو صاحب حال بھی تھے، دلوں میں سوز بھی
 تھا، مگر شریعت کا ادب غالب ہے۔ اس سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کوئی سنت ترک ہو جائے۔ خواہ جان پہنچ جائے۔
 مگر سنت ترک نہ ہو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو انگریز کے خلاف ہونے والے جہاد
 میں امیر جہاد تھے۔ گورنمنٹ عدل و انصاف کی تھی نہیں۔ ذرا زرا سے جیلوں پر علماء کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں۔ اور
 حضرت کھلے بندوں پھرتے، جھٹنے کی مسجد میں گئے، بھرنے خبر دی کہ اس وقت جھٹنے کی مسجد میں موجود ہیں تو پولیس
 نے آ کر مسجد کو گھیر لیا۔ ایک سار جنت اندر آیا۔ آ کر حضرت سے پوچھتا ہے کہ مولوی محمد قاسم کہاں ہوں گے؟

دو قدم پیچھے ہٹ کر حضرت نے فرمایا ”ابھی تو نہیں تھے۔ دیکھ لیجئے میں ہوں گے۔“ وہ دیکھتے رہے اور
 آپ شاہ رکن الدین کی مسجد میں پہنچ گئے۔ وہاں پولیس نے گھیرا ڈالا تو وہاں سے نکل کر شاد دلایت کی مسجد میں پہنچ
 گئے۔ بس یوں ہی چکر دیتے رہے۔ ان کے سالے شیخ نہال احمد صاحب مرحوم جو گاؤں گیاؤں کے مالک تھے۔
 دیوبند سے کوئی آٹھ دس میل پہ جو چکوالی گاؤں ہے، وہ ان کا تھا۔ انہوں نے منت خوشامد کی۔ کہ ٹھیک ہے تم یہاں
 تو رکے نہیں۔ میں تمہیں لے جا کے گاؤں میں رکھوں گا، اور نہ گرفتار ہو جاؤ گے۔

چنانچہ خبر نے پھر خبر دی کہ مولانا محمد قاسم صاحب چکوالی میں ہیں۔ تو پولیس نے آ کر سارے گاؤں کا
 گھیرا ڈال لیا۔ اب وہ یورپین افسر تھا۔ وہ اندر آیا، حضرت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ فرمایا۔ آئیے، تشریف
 لائیے۔ فرمایا، چائے بناؤ۔ چنانچہ ان کے لئے چائے بنی اس نے کہا آپ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے
 واقف ہیں حضرت نے فرمایا۔ جی ہاں خوب واقف ہوں۔ اس نے کہا کیسے آدمی ہیں؟ فرمایا نیک آدمی ہیں،
 پڑھے لکھے ہیں۔ اس نے کہا میں تلاش لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا شوق سے بیٹھو۔ تو جس کی تلاش تھی وہی تو تلاشی

دلار ہے تھے۔ ایک ایک کمرہ دیکھا، پتہ نہیں چلا۔ خیر وہ شکر یہ ادا کر کے واپس ہوا۔ باہر جا کے اس نے کارڈ نکال کر حلیہ دیکھا تو اس نے کہا کہیں یہی تو نہیں تھے؟ واپس ہوا تو حضرتؑ ٹانو تہ جاکے تھے، وہ ٹانو تہ گیا۔ تو حضرتؑ دیوبند آچکے تھے، آخر کار عزیزوں نے مل کر مجبور کیا کہ چند دن روپوش ہو کر گھر میں رہیں۔ تو حضرتؑ کی سسرال دیوبند میں تھی، زیوان کا محلہ ہے۔ بہت بڑا محلہ ہے۔ وہ بڑے رئیس لوگ تھے، انہوں نے مجبور کر کے ٹھہرایا۔

تین دن بعد پھر گھر سے نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حالات مخدوش ہیں۔ فرمایا تین دن سے زیادہ چھپنا خلاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کے لئے تشریف لے گئے ہیں تو تین دن غار ثور میں چھپے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کا اتباع بھی نصیب ہو گیا، تو انہیں جان کی پروا نہیں تھی، اتباع سنت غالب تھا۔ میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ سبق پڑھا رہے تھے، یعنی دیر غالب عہد عبارت پڑھا رہا ہے، اتنی دیر ذکر کی ہلکی ہلکی آواز آرہی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون ذکر کر رہا ہے۔ وہ خود حضرتؑ ذکر کرتے تھے۔ جب وہ عبارت پڑھ چکا۔ تقریر کی، مطلب بیان کیا، اس نے اگلا صفحہ پڑھا، پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔

اور اس میں کیفیت یہ تھی کہ رفت قلب سے آنسو آئے تو اس کو اس طرح پیتے تھے کہ دوسروں پر نہ کھلے کہ آنسو آئے ہیں۔ بانگ ضبط کرتے تھے۔ آداب شریعت اتنا غالب تھا کہ وہ اپنے حال و حال کو آگے نہیں رکھتے تھے۔ بد شریعت کو حضرتؑ حضرت امام رکھتے تھے۔ یہی طریقہ ہم لوگوں کا ہے کہ حال بھی پیدا کرو، سوز و گداز بھی پیدا کرو۔ ذکر اللہ بھی پیدا کرو، قلب میں رقت بھی ہو، مگر ادب شریعت کا غالب رہے۔ اب کوئی اگر بالکل ہی مغلوب الحال ہو جائے تو مستثنیٰ ہے۔ وہ معذور ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ لیکن جہاں تک ارادے اور حواس کا تعلق ہے تو حال کو مغلوب کرو، اور شریعت کو اس پر غالب کرو۔

أَبُو الْحَالِ اور ابْنُ الْحَالِ..... اس لئے ان حضرات کے ہاں دو لقب ہیں۔ ایک ابُو الْحَالِ اور ایک ابْنُ الْحَالِ، ابُو الْحَالِ تو وہ ہے جو حالات پر غالب آئے اور سنت کو غالب کر کے رکھے، یہی ان کا طریقہ تھا، اور ابْنُ الْحَالِ وہ ہے جو حالات سے مغلوب ہو جائے، معرض ان کے ہاں بیعت و ارشاد بھی تھی، خالی و قالی بھی تھے ساری چیزیں تھیں مگر اتباع سنت کا غلبہ تھا۔ دین کی عظمت، دین کا ادب یہ ہر چیز سے مقدم تھا۔

اور ہم تو مختصر لفظوں میں یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ ایک ہے قانون عام جو سب کے لئے عام ہے، وہ قانون شریعت ہے، ہر کس و نا کس کے لئے پیغام ہے۔ اور ایک طریقت ہے، وہ شخصی احوال کا نام ہے۔ اور ایک شخص کا حال دوسرے پر بحث نہیں ہوتا، اس واسطے وہ نظیر میں نہیں پیش کیا جائے گا کہ فلاں ایسے ہے، تم بھی ایسے کرو، ہر ایک کا حال الگ الگ ہے، جو سب کے لئے یکساں ہے وہ قانون شرعی ہے۔ تو طریقت شخصی احوال کا نام ہے۔ کوئی بہت بلند پہنچ گیا، کوئی نیچے رہ گیا، نیچے والا یہ چاہے کہ میں کو دھلا لنگ کر اس تک پہنچ جاؤں، نظرت کے خلاف ہے۔ کوشش کرنی چاہئے۔ اللہ پہنچا دے پہنچ جائے۔